

CALL No. {

۲۹۷
۲۳۹۳

ACC. No.

۲۷۷۱۸

AUTHOR

۲۱۳۲

TITLE

UNU STACKS

۲۳۹۳

۲۹۷

شیراز و صحت

۲۷۷۱۸

THE TIME

DATE

NO.

DATE

NO.

H-5

MAULANA AZAD LIBRARY **ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY**

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

U47218.

P 27-

THU - MUSHAHIDAT - o - MARUF

Questa - and. Sinner (well illai) may be

Pughin - Shick, Senger (Laluan) may be
Sengher (Laluan) may be.

De-CT - 1942.

De-CT - 344.

Sengher -

مشاور و معارف

ترجمہ

فیوض الحکیمین

مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ
از

پروفیسر محمد سرور

سندھ ساگر اکادمی، لاہور

UNIVERSITY BOOKS

۲۹۷

۱۳۹۳

۶۷۷۱۸

CHECK 2022

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U47718

۷۰

57
50

قیمت فروری ۱۹۲۷ء چار روپے

مقبول عام پریس لاہور میں باہتمام محمد صدیق پرنسپل پبلشنگ کمپنی
سندھ سٹاک اکادمی ۸۵ پیل، دو لاہور و سرائے ہندی

عرض مترجم

مولانا عبد اللہ سندھی و جوم حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے حالات کے ضمن میں ایک جگہ لکھتے ہیں: "علم حدیث کی تفصیل و تکمیل کے لئے انہوں نے سفر حجاز اختیار کیا، کمال اساتذہ کی صحبت اور اعلیٰ علمی کتابوں کے مطالعہ سے دو سال میں انہوں نے حدیث و فقہ میں مہندانہ کمال پیدا کر لیا، اس کے ساتھ ان کی قوت اشراق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے استفادہ کا موقع ہم پہنچایا۔ فیوض الحرمین میں انہوں نے وہ فلسفی، سیاسی اور اجتماعی فوائد جمع کر دیئے ہیں جو اس طرح حاصل کئے۔"

خود شاہ صاحب نے کتاب کے شروع میں اس کی شان نزول کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: "سب سے بڑی نعمت جس سے کہ اس نے مجھے سرفراز فرمایا، یہ ہے کہ ۱۱۴۳ھ اور اس کے بعد کے سال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مقدس گھر کے حج کی اور بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی توفیق دی۔ لیکن اس سلسلے میں اس نعمت سے بھی کہیں زیادہ بڑی سعادت جو میسر آئی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کو میرے لئے مشاہدات باطن اور انکشاف معانی کا ذریعہ بنایا۔۔۔۔۔ اس حج و زیارت کے ضمن میں مجھے جو نعمت عظمیٰ کی وہ میرے لئے تو یہ کہ اس سے بلند تر ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے

ان مشاہدات باطن میں جو اسرار و رموز مجھے تلقین فرمائے ہیں، ان کو ضبط تحریر میں لے آؤں، اور تیز نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت سے زیارت مدینہ منورہ کئے دوران میں جو کچھ میں نے استفادہ کیا ہے، اس کو لکھ دوں..... اس رسالے کا نام میں نے ”فیوض الحرمین“ رکھا ہے۔

اردو ترجمہ میں کتاب کا جو نسخہ خاکسار مترجم کے پیش نظر رہا، وہ سن ۱۳۲۵ھ کا چھپا ہوا ہے اس کے شائع کرنے والے سید ظہیر الدین عرف سید احمد صاحب مولانا شاہ رفیع اللہ محدث دہلوی کے نواسے ہیں۔ اس عربی متن کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی ہے، بد قسمتی سے مجھے اردو ترجمہ سے زیادہ مدد نہ مل سکی، کیونکہ اس کا سمجھنا میرے لئے عربی متن سے کم مشکل نہ تھا، فیوض الحرمین کا عربی متن بہت صحیح چھپا ہوا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کتاب کے مطالب کو حل کرنے میں بڑی مدد ملی۔

یہ ترجمہ کیا ہے۔ اور فیوض الحرمین کے دقیق مباحث کو اردو میں پیش کرنے میں مترجم کہاں تک عہدہ ترا ہو سکا، اس کا فیصلہ تو قارئین ہی فرما سکتے ہیں۔

محمد سرور
جامعہ نگر۔ دہلی

جنوری ۱۹۴۷ء

پیش لفظ

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ میں پیدا ہوئے سترہ سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور ان کو باپ کی جگہ مستدیریں سمیٹا لینی پڑی۔ بارہ سال تک درس دینے کے بعد ۱۱۳۳ھ میں شاہ صاحب نے حجاز کا قصد فرمایا۔ دو سال کے قریب آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں رہے۔ فیوض البحر میں "شاہ صاحب کے اسی سفر حجاز کی یاد گار ہے۔

اس میں شاہ صاحب کے روحانی مکاشفات ہیں۔ تصوف و سلوک کے اسرار ہیں، وحدت الوجود اور تخلیق کائنات کی بحثیں ہیں۔ حکمت و فلسفہ کے نکات ہیں۔ دین و ملت کے بعض اہم بنیادی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خفی فقہ کی چند نادخصوصیات کا ذکر ہے، علماء اودھوئیہ کے نزاع کو سلجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ شیعہ دسینی میں تفصیل علیٰ اور تفصیل ابوبکر و عمر کا جو جھگڑا ہے، اس کا حل پیش کیا ہے۔ ہندوستان میں کفار کے بڑھتے ہوئے خطہ کی طرف بھی ایک آدھ تنگہ اجالی اشارہ ہے اور سب سے زیادہ اس پر زور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجددیت، وصایت اور قطبیت کے مقامات پر سرفراز فرمایا ہے، اس قائم الزمان ہوں کہ میرے تو سبط سے اہل اسلام کو کفار پر غلبہ نصیب ہوگا۔ مجھے "ذکی" اور تقاطع علم کا آخری نقطہ سے ملقب فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ

میرے ذریعہ سے امت مرحومہ کے منتشر اجزاء کو جمع کرے گا۔ مجھے خلافت باطنی سب سے دہائی گئی اور یہ حکم ہوا کہ میں انبیاء کے طریقے کو اختیار کروں۔ اور ان کے بارہائے گمراہ کو اٹھاؤں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے خود اپنا نور دیکھا، جو بڑا عظیم الشان تھا، اور جس نے تمام اقلیموں کو ڈھانپ لیا، اور ان اقلیموں میں رہنے والوں پر اس کی روشنی غالب آگئی اور اس سے میں سمجھا کہ قلبیت جو مجھے دی گئی ہے، یہ اس کا نور ہے، یہ نور سب کو زیر کرتا ہے لیکن وہ خود کسی سے زیر نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ

یہ سب امور جن کا ذکر ہوا، شاہ صاحب نے ان کو مشاہدات کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ساری تحقیقات ان کے دل پر گزری ہوئی اور ان کی آنکھیں کی دیکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے یہاں آنکھوں سے مراد جسمانی آنکھیں نہیں بلکہ قلب و روح کی آنکھیں ہیں۔ مثال کے طور پر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ چیزیں یوں یوں دیکھیں یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک نے مجھ سے یہ یہ اتفاق فرمایا اور بسا اوقات ایسا ہوا کہ شاہ صاحب روضۃ الطہر پر حاضر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف متوجہ کہ ان کے دل پر بعض حقائق نقش ہو گئے، ان مشاہدات میں کہیں یہ بھی ہے کہ میں نے روح کی آنکھ سے یہ چیزیں دیکھیں خانہ کعبہ سے مجھے نور کی شعاعیں نکلتی نظر آئیں، میں نے غزوہ بدر کے شہداء کی قبروں سے نور پھوٹا ہوا پایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو ظاہر اور عیاں دیکھا، آپؐ حالت انبساط میں میری طرف اس طرح ملتفت ہوئے کہ میں یوں سمجھا کہ گویا آپؐ نے مجھے اپنی چادر میں لے لیا، اس کے بعد آپؐ نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر خوب بھینچا، آپؐ میرے سامنے رہنا ہوئے، اور مجھے اسرار و رموز سے آگاہ فرمایا۔ اسی سلسلہ میں شاہ صاحب اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں، جن میں آپؐ نے حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کو دیکھا اور آپؐ کو ان بزرگوں نے اپنے نانا رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قلم پیش کر کے

عطا فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اڑھائی۔

مکن ہے اس طرح کی باتوں سے بعض قارئین کو کچھ توحش سا ہو اور وہ اس طرح کے ذریعہ علم کو ناقابل اعتبار جان کر زیر نظر کتاب میں جن مسائل کو بیان کیا گیا ہے، ان کو پڑھنے کے لئے تیار نہ ہوں، ان حضرات کی خدمت میں ہم عرض کریں گے کہ یہ کتاب جس زمانے میں لکھی گئی، وہ زمانہ اور تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے کا خاص ذہن اور اس کی اپنی خاص زبان ہوتی ہے۔ اور پھر عارفوں کا تو معاملہ ہی اور ہے، ان کے دروازہ قلبی اور مشاہدات باطنی کو عام عقلی معیاروں سے ناپنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں، اپنی دیکھی ہوئی بات کہتے ہیں، اور جو کچھ ان کی زبان پر آتا ہے، وہ ان پر گزرا ہوا ہوتا ہے، ہاں اس میں شک نہیں کہ ان کے اس دیکھنے اور فارح سے افر قبول کرنے میں ماحول کی روایات بھی بہت کچھ رنگ آمیزی کرتی ہیں، اور وہ اپنے زمانے کے رنگ ہی میں ان حقائق کو دیکھتے اور اسی پیرائے بیان میں ان کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ہاں مروج ہوتا ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آدمی ظاہری شکلوں میں الجھ کر رہ جائے، اور کہنے والے کے پیش نظر جن حقیقت کا اظہار تھا، اس تک نہ پہنچے۔ سچ تو یہ ہے کہ تصوف مذہب کے متعلق عام طور پر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ اسی ظاہر یعنی سطح ہی ذہن کا نتیجہ ہیں۔

خود شاہ صاحب نے اپنی کتاب ”معاشات“ میں اس غلط روی پر متنبہ فرمایا، چنانچہ لکھتے ہیں۔

”ارباب تصوف سے بحث کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں کے اقوال اور احوال کو ان کے زمانے کے ذوق کے مطابق جاننا چاہئے۔ اس سلسلہ میں یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ ہم ایک عہد کے ارباب تصوف کے اقوال اور احوال کو دوسرے عہد کے معیاروں سے ناپتے پھریں۔“

یہ علم جو عقل کی بجائے قلب کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور عارف خود اپنے باطن میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے، علامہ اقبال مرحوم نے اپنے لیکچروں میں اس وجدانی علم کی اصابت اور اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، قلب ایک طرح کا باطنی وجدان یا بصیرت ہے، جو مولانا رومی کی شاعرانہ زبان میں آفتاب کی شعاعوں سے زندگی حاصل کرتا ہے، اور ہمیں حقیقت کے ان پہلوؤں سے آشنا کرتا ہے جو ہمارے حواس سے پرے ہیں، قرآن کی رو سے یہ ایسی چیز ہے جو دکھتی ہے اور اس کی اطلاعات کی صحیح تفسیر کی جائے تو اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اس کو باطنی براسرار اور فوق الفطری کہنے سے اس کی قدر و قیمت بحیثیت ایک ذریعہ علم کے کم نہیں ہو جاتی، کچھ آگے اس قلبی داردار کے بارے میں مرقوم فرماتے ہیں "بنی نوع انسان کا یہ سارا الہامی اور صوفی ادب اس بات کا قوی ثبوت ہے کہ مذہبی واردات کا سلسلہ تاریخ انسانی میں نہ صرف شروع سے موجود رہا، بلکہ اس نے تاریخ پر کافی اثر بھی ڈالا ہے۔ اس لئے اسے محض فریب کہہ کر رد نہیں کیا جاسکتا، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ عام سطح کے انسانی تجربات کو تو حقیقی مان لیا جائے، اور جن دوسرے ذرائع سے انسان کو علم حاصل ہوا نہیں باطنی اور جذباتی کا نام دے کر مسترد کر دیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک انسان کے تجربی علم کا سوال ہے، اس معاملے میں مذہبی واردات کی وہی حیثیت ہے جو دوسرے ذرائع علم کی ہے، جن سے انسان کو عام زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، نیز انسانی تجربات کی اس باطنی طور کو تنقیدی نظر سے دیکھنا کوئی بد ادبی نہیں۔" قلبی واردات کی علمی حیثیت تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ علامہ مرحوم نے اسلامی تصوف کا اس وقت جو ادب موجود ہے، اس پر بھی کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ چنانچہ اپنے تیسرے لیکچر میں جب کا عنوان "خدا کا تصور اور عبادت" ہے۔ فرماتے ہیں۔

"..... میں یہاں کسی ایسے ذریعہ علم کا ذکر نہیں کر رہا، جو کہ راز سرسبتہ

ہو۔ اس تمام گفتگو سے میری غرض صرف اتنی ہے کہ آپ کو ایک حقیقی انسانی تجربی علم (دھارم) کی طرف متوجہ کروں جس کے پیچھے پوری تاریخ ہے اور سامنے شاندار مستقبل۔ تصوف نے اسی ذریعے علم کو خاص طور پر برتا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ انسانی "انا" کی ہمتوں کو ہارے سامنے بے نقاب کر سکا، ہمارا صوفی ادب کافی تاب ناک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کی وہ بندھی ٹکی اصطلاحات جو کبھی فرسودہ قسم کے مابعد الطبیعیاتی تصور اسکا کڑیر اثر بنی تھیں۔ آج اس زمانے میں نئی نسلوں کے دماغوں پر ان کا اثر سخت روح فرسا اور گردنی خیز ہے۔

"فیوض الحرمین" میں شاہ ولی اللہ صاحب نے مذہب و تصوف کے حقائق کو جس زبان میں اور جن اصطلاحات میں بیان فرمایا ہے، واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی اوپر کی تنقید ایک حد تک ان پر بھی یوری اُترتی ہے۔ شاہ صاحب کے زمانے میں مسلمانوں میں ایک خاص قسم کا مابعد الطبیعی فکر پایا جاتا تھا جس کا بیشتر حصہ تو یونانی اور اشرافی تھا، لیکن اس میں ہندو ایران کے اثرات کی بھی ملوثی تھی اور اس سارے مملو بے پر اسلامی ٹھپہ لگ چکا تھا، مابعد الطبیعیات کا یہ گورکھ دھند ایسا سچ وریج ہے کہ اس میں الگامو ازمن شکل ہی سے شکل سکتا ہے، فیوض الحرمین میں کہیں کہیں اس طرح کی مابعد الطبیعی اصطلاحات کی الجھنیں بھی ہیں، لیکن تحقیق حق کی خاطر اس طرح کی مشکلاں راہ کو پھیلنا ہی پڑتا ہے، خوشے سے انماج نکالنے کے لئے اوپر کی بھوسہ کو مہانا بھی بھی تفسیح اوقات نہیں سمجھا جاتا۔

واقعہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کے ان مشاہدات اور مکاشفات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کو اُس عہد کے تاریخی آئینے میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ شاہ صاحب جب پیدا ہوئے تو اورنگ زیب عالمگیر کی حکومت تھی، چار برس کے بچہ

کہ عالمگیر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد گیارہ سال کے خلیل عرصے میں یکے بعد دیگرے پانچ بادشاہ دہلی کے تخت پر بیٹھے، اور ۱۱۳۱ھ میں شاہ صاحب نے اپنے والد کے مدرسے میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو چھٹے بادشاہ محمد شاہ کے سر پر ہندوستان کا تاج شاہی رکھا گیا، اس کی حکومت کے بارہ سال دیکھ کر آپ جج کو گئے۔

دہلی کے یہ اتیس سال بڑے سخت سیاسی خلفشار میں گزرے، عالمگیر کے مرتے ہی اس کے تین بیٹوں میں لڑائی ہوئی، دو تو میدان جنگ میں کام آئے، اور بڑا بیٹا بادشاہ بنا۔ چار سال حکومت کرنے کے بعد وہ راہی عدم ہوا تو اس کا بیٹا جہاندار شاہ تخت پر بیٹھا اور ایک سال کے اندر اندر اپنے بھتیجے فرخ سیر کے ہاتھ سے مارا گیا، فرخ سیر کو سادات بارہ نے بادشاہ بنایا تھا، لیکن ان میں اور بادشاہ میں زیادہ دیر تک بھد نہ سکی۔ چنانچہ طرفین ایک دوسرے کو گرانے کی برابر کوشش کرتے رہے جس کا آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ فرخ سیر کو سادات بارہ نے سخت عقوبتوں کے بعد مار ڈالا۔ چند ماہ کے اندر دو اور بادشاہ تخت پر بیٹھے اور پھر محمد شاہ کو تخت پر بٹھایا گیا، اس پر دو سال بھی نہ گزرے تھے کہ نظام الملک نے سادات بارہ کو شکست دے کر بادشاہ کو ان کے پیچھے سے نجات دلائی، یہاں سے محمد شاہ کا دور حکومت جسے تاریخ میں ”رنگیلا“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے شروع ہوتا ہے۔

اس طرح اور اتنی جلد جلد بادشاہوں کے بدلنے سے ایک طرف منغل سلطنت کا وہ رعب و دبدبہ جو اکبر، جہاں گیر، شاہجہاں اور عالمگیر کی طویل اور مضبوط حکومتوں کی وجہ سے قائم ہو چکا تھا کمزور پڑنے لگا۔ چنانچہ ملک میں ہر طرف شور و شیش شروع ہو گئیں۔ دوسری طرف شاہی خاندان کی باہمی جنگوں نے امرائے سلطنت کو خود مرنے دیا۔ اور وہ ایک دوسرے کے خلاف مرتھوں، راجپوتوں اور جاتوں سے مدد لینے لگے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان قوموں کو یہ معلوم ہو گیا

کہ اکبر و عالم گیر کے جانشینوں کا بس نام ہی نام رہ گیا ہے، محمد شاہ اگر کسی قابل ہوتے تو شاید اس کے عہد حکومت میں جو خلاف توقع کافی لمبا تھا، نفل سلطنت کی کچھ حالت سدھر جاتی، لیکن وہ تو محض عیش و عشرت کا بندہ تھا، ہوا یہ کہ معاملات روز بروز زیادہ خراب ہوتے گئے، اور شاہ صاحب کی جج سے واپسی کے چند سال بعد تو نادر شاہ کے حملے سے سلطنت کا سارا بھرم ہی جاتا رہا۔

یہ تھی سلطنتِ دہلی کی حالت، جو شاہ صاحب اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے یہی وہ زمانہ ہے جس میں مرہٹوں کے ساتھ رعایتیں کی گئیں اور بادشاہ کی طرف سے نہیں دکن سے جو تھ وصول کرنے کا حق عطا ہوا، اس سے ان کے حوصلے اور بڑھ گئے اور وہ شمالی ہند پر قابض ہونے کی تدبیریں کرنے لگے، راجپوتوں کو مطمئن کرنے کے لئے جزیہ کی منسوخی کا اعلان ہوا۔ ادھر دہلی کے قریب آگرے کے نواح میں جاٹوں نے سیر اٹھایا، اور پنجاب میں سکھوں نے شور و شریک کرنی شروع کر دیں، گوان سب کو وقتی طور پر دبا دیا گیا لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کفار کا سیلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا روکتا اب روز بروز مشکل ہوتا جائے گا۔

شاہ صاحب کا سلطنت کے اس خارجی اور داخلی خطرے سے متاثر ہونا ایک قدرتی بات تھی، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت اسلامی سلطنت کو جن غیر مسلم طبقوں سے کوئی خطرہ ہو سکتا تھا، تو وہ یہی مرہٹے، راجپوت، سکھ اور جاٹ ہی تھے، انگریز اور فرانسیسی اس زمانے تک دہلی سے بہت دُور تھے، اور ان کا اثر مشکل ہندوستان کے ساحلی علاقوں سے آگے بڑھنے پایا تھا، ہمارے خیال میں شاہ صاحب کو اس نئے خطرے کا جو حقیقت میں سب سے بڑا خطرہ تھا، زیادہ علم نہ تھا مسلمانوں کو، اور اسلامی سلطنت کو ان خطرات میں گھرا ہوا یا کہ یقیناً شاہ صاحب کو رہ کر یہ خیال آتا ہو گا کہ کوئی ایسی تدبیر ہو جس سے مسلمانوں کی بگڑی ہوئی حالت

درست ہو جائے، ان کی جمعیت کا شیرازہ پھر سے بندھ جائے، مسلمان امراء میں اتفاق و اتحاد ہو، ان کے اخلاق سدھر جائیں، اور اس طرح مسلمانوں کو نئی زندگی ملے، اور اسلامی سلطنت تباہی کے اس نرسے سے نکل جائے۔ چنانچہ اس کے لئے ضرورت تھی کہ شیعہ اور سُنی کا نزاع ختم ہو، اہل تصوف اور ارباب شریعت میں جو بُد پیدا ہو گیا تھا، وہ نہ رہے، علماء اپنا کام کریں اور صوفیا اپنے فرائض انجام دیں، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچیں اور دین کی تجدید کے ساتھ ساتھ ملت کی بھی نئی تشکیل ہو۔

شاہ صاحب کی طبیعت، ان کی عالی دماغی اور بلند جوہلی، ان کے خاندانی حالات، ان کے ماحول اور جس فضا میں کہ انہوں نے پرورش پائی تھی، ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کرنا زیادہ مشکل نہیں کہ وہ اسلامی سلطنت کے زوال سے کتنے متاثر ہوئے ہونگے، اور اصلاحِ حال کیلئے انہوں نے کیا کیا سوچا ہوگا، اور کیا کیا دلوں اور کسی کسی انگلیں اس سلسلے میں ان کے دل میں نہ اٹھی ہوں گی، اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں مسلمان صوفی اور عالمِ اسلامی جمعیت کے اہم رکن سمجھے جاتے تھے اور ایک طرف عوام و خواص ان کے عقیدت مند ہوتے تھے، اور دوسری طرف امراء اور بادشاہ ان کی انصاحت سنتے تھے۔ اور پھر یہ بھی بات تھی کہ اس عہد میں بالعموم اور شاہ صاحب کے خاندان اور ان کے قریبی ماحول میں بالخصوص حضرت مجدد الف ثانی کے تجدیدی کارناموں کا غلغلہ تھا۔ اور یہ ممکن نہیں کہ شاہ صاحب کے کانوں میں بچپن ہی سے مجدد صاحب کی باتیں نہ بڑتی رہی ہوں کہ کس طرح انہوں نے جہانگیر کے عہد میں اکبر کے لگائے ہوئے اتحاد و زندہ کے پودے کو جڑ سے اکھیر پھینکا، اور مغلوں کی خلافت ظاہرہ کے بالمقابل اپنی باطنی خلافت کی بنیاد رکھی، اور کس طرح ان کے خلفاء اور نائب ہندوستان کے

گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ چنانچہ عوام اُن سے متاثر ہوئے، اور اُسے ان کی بات مانی اور اُسکے چل کر ان کی ہی گشتیں عالمگیر کی حکومت کی صورت میں بار آور ہوئیں۔

یقیناً شاہ صاحب نے حضرت مجدد الف ثانی کے متعلق یہ سب کچھ سنا ہوگا اور قدرتا ان کے بلند حوصلوں کو حضرت مجدد کے اسوہ عمل سے، اور آپ کے بارے میں ان دایات و آثار سے جو شاہ صاحب کے ماحول میں رچ چکے تھے، بڑی تقویت ملی ہوگی اور ان کو رہ رہ کر یہ خیال آتا ہوگا کہ اگر حضرت مجدد اپنے تجدیدی مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اس وقت بھی ایک تجدیدی کوشش کر دیکھنی چاہیے۔ کیا بسید ہے کہ اس سے اسلامی جمعیت تباہی سے بچ جائے اور ہندوستان میں اسلام کو نئی زندگی نصیب ہو۔ یہ خیالات یہ دلوے اور یہ ٹنگٹیں تھیں، جن کو دل میں لئے ہوئے ہمارے خیال میں حضرت شاہ صاحب خانہ کعبہ اور وطنہ اطہر پر بھیجے۔ اس وقت آپ کی انتیں میں کی عمر تھی، جوانی کا عالم تھا تصوف کے مراقبوں سے نفس کی باطنی قوتوں کو بڑی جلال جلی حتیٰ غیر معمولی ذہانت، اس پر وجدانی زندگی کا اتنا پختہ رنگ دل میں بڑھے ہوئے حوصلے اور گرد و پیش کے خطرات کا اس قدر احساس اور خیال میں بڑے بڑے بزرگوں کی انقلاب آفرین شخصیتیں سمائی ہوئیں یہ ہیں وہ حالات جن کی صدائے بازگشت فیوضِ اکرمین کے یہ مشاہدات اور کاشفات ہیں اور انہی کی روشنی میں ہمیں شاہ صاحب کی ان دعاؤں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ قائم الزمان ہیں۔ ان کو دھی آتلب اور امام کے مذاہب پر سر فرزا کیا گیا وغیرہ

بے شک حضرت مجدد الف ثانی کی تجدید کارنگ اور تھا، اور شاہ ولی اللہ کی تجدید کارنگ اور کیونکہ حضرت مجدد کا زمانہ دوسرا تھا، اور شاہ صاحب دوسرے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اکبر اور جہاں گیر کے عہد حکومت میں اسلامی مملکت اپنے پورے عروج پر تھی، اس میں جو بے عنوائیاں پیدا ہو چکی تھیں، وہ ایسی تھیں جیسے کہ کسی سے

بھری ہوئی جوانی کی بستی میں ہوں۔ چنانچہ مجدد صاحب کی تجدید میں تادیب کا رنگ غالب تھا اور وہ اسلامی جمعیت کو جو اس زمانے میں زیادہ تر اہل سنت والجماعت ہی پر مشتمل تھی، بغیروں کے تمدنی اثر سے آزاد اور دوسروں سے الگ اور ممتاز ہونے پر زور دیتے تھے۔ لیکن شاہ صاحب کے عہد میں اسلامی جمعیت کا خاکہ بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اب اس کے اندر مستقل گروہ بن چکے تھے، اور ہر گروہ اپنی انفرادیت پر منحصر تھا، اور حالات ایسے تھے کہ ان کو اس طرح ایک کرنا کہ یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت کی سیادت کو مان لیں، ناممکن تھا۔ پہلے مرکزی حکومت میں طاقت تھی اور سنی امرا کا زور تھا۔ بیشک اس زمانے میں شیعہ عناصر بھی رہے، لیکن ان کا زیادہ اثر نہیں تھا۔ شاہ صاحب کے زمانے میں سنی امرا کے مقابلے میں ایرانی امرا کا فی زور بڑھ رہا تھا، اور اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے انھیں اس کے مواقع بھی حاصل تھے کہ وہ مرہٹوں، بھاٹوں اور راجپوتوں کی مدد سے اپنے مخالفوں کے مقابل آئیں۔ شیعہ اور سنی کی اس لڑائی میں ظاہر رہے اسلامی جمعیت کو نقصان پہنچتا، اس لئے اب ضرورت اس کی نہ تھی کہ "رفض" کے خلاف حضرت مجدد کی طرح قسطنطنیہ کھلا جہاد کا اعلان کیا جاتا، بلکہ مصلحت اور دشمنی کا تقاضہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں میں جہاں تک اسلامی اصول و اجازت دیتے، باہمی رواداری اور اتحاد پیدا کیا جاتا، تاکہ اسلامی جمعیت کے اس طرح کے داخلی اتحاد سے خارجی خطرات کا مقابلہ کرنا ممکن ہو سکتا، فیوضِ احرار میں "شیعہ اور سنی کے اس نزاع کو ختم کرنے کے لئے بھی اشارے ہیں۔

یہ تو موافقہ اور سنی کا معاملہ، لیکن شاہ صاحب کے زمانے تک امر واقعہ یہ تھا کہ اسلامی جمعیت کی غالب اکثریت اہل سنت پر مشتمل تھی۔ چنانچہ ان ہی کی اصلاح اور تنظیم سے اسلامی جمعیت کی نئی تشکیل ہو سکتی تھی، اہل سنت کی علمی اور روحانی قیادت اس وقت علماء اور مہتممین کے ہاتھ میں تھی، انہیں ہی سے انکار و عقائد کی

وہ ایک جہتی نہ تھی جو وجودیت کے استحکام کے لئے ضروری ہوتی ہو۔ صوفیاء عقیدہ وحدت الوجود میں غم باطنی زندگی کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے اور علماء کو صوفیاء سے بدگمانیاں تھیں، اور وہ انھیں شریعت کی سیدھی راہ سے ہٹا ہوا پاتے تھے، شریعت اور طریقت کے اس ذہنی اور علمی تضاد کو دور کرنے کا خیال جی "فیوض الحرمین" کے مشاہدات میں عکس نظر آتا ہے۔

خود علماء اہل سنت کا یہ حال تھا کہ وہ فقہی تعصب اور ذہنی جمود میں بری طرح مبتلا تھے، وہ فقہ حنفی ہی کو اسلام کا مرادف سمجھتے، اور اس میں اتنا اندر برتتے کہ کسی کا حنفی نہ ہونا ان کے نزدیک اسلام سے خروج سمجھا جاتا۔ ظاہر ہے یہ صورت حال اسلامی ذہن کی موت تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جماعتی زندگی میں اسلام کے اصل سرچشموں یعنی قرآن اور حدیث سے استفادہ کرنے کا دھجمان اور دنیا میں آگے بڑھنے اور نئے فکری حالات کا مقابلہ کرنے کا جو صلاح مفقود ہو گیا تھا۔ یہ سب صحیح، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کی عام حالت یہ تھی کہ وہ فقہ حنفی کے سوا کسی اور فقہی مذہب کا نام تک سننے کو آمادہ نہ ہو سکتے۔ تھے وہ صدیوں سے فقہ حنفی ہی کو اسلام کی واحد تعبیر جانتے اور مانتے چلے آئے تھے۔ اب اگر ان کی علمی اور مذہبی اصلاح کا کوئی امکان ہو سکتا تھا تو اس کی صرف یہی صورت تھی کہ فقہ حنفی کی ایسی تعبیر ہوتی جس سے فقہ حنفی سے ان کا تعلق بھی نہ ٹوٹتا، اور وہ فقہی جمود سے بھی نکل سکتے۔ چنانچہ زیر کتاب میں آپ کو فقہ حنفی کے متعلق اس طرح کے مکاشفات بھی ملیں گے۔

یہ کائنات کس طرح ظہور پذیر ہوئی، ایک وجود سے یہ کثرت کیسے نکلی، انسان کا اس کائنات میں کیا مقام ہے، وہ اصل میں کیا ہے، اس میں کیا کیا بننے کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، خدا تک وہ کس طرح پہنچ سکتا ہے، تقریباً الی آخر۔ یہ یہ مسائل جنہیں مذہب کا باہم دیا گیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان میں اظہار کیوں اختلاف ہو، اور مختلف

زمانوں میں انبیاء کو الگ الگ جوشریعتیں دی گئیں، انکی کیا حیثیت، مظاہر حیا کی پوچھوئی میں،
 بنیادی وحدت کیا ہو، الغرض فرینش کائنات کے متعلق یہ اور اس طرح کے اور ابجد الطبعی مسائل و نیز
 مذہب و تصوف کے بنیادی حقائق جو زندگی کے مجموعی تصور اور اس کے نظام صانع کے کچھ تہذیبی
 انسانی مشاکل کا حکم رکھتے ہیں، شاہ صفائے اس کتاب میں کہیں مجھلا اور کہیں یوں سے بیان فرمائے ہیں۔
 مختصر یہ کہ ”فیوض الحرمین“ کا شان نزول اور یہ ہو اس کا موضوع ہمارے ہاں بیسے لکھے طبقوں کو
 ان لوگوں جو اسلامیات کے کچھ سیدامو رہی ہو، اور ان میں اسلام کا دل پرستی، انفرادی اور قومی زندگی
 کو دھانے کا جو ایک جذباتی رجحان پایا جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے مترجم کے خیال میں شاہ
 ولی اللہ صاحب کی اس کتاب کا دوسرا آجانا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ زیر نظر کتاب میں
 شاہ صاحب نے دین اسلام کے ارکان اور اس کے شرعی قواعد و احکام زندگی کی جس بنیادی
 اور دائمی حقیقتوں کے ترجمان ہیں، ان سے پردہ اٹھانے کی کوشش فرمائی ہے، ان حقیقتوں کی
 جاننے کی آج شاہ صاحب کے زمانے سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہو، کیونکہ ان دونوں کثر مسلمان
 محض بنام کا مسلمان مونا ہی نجات آخر دی کے لئے کافی سمجھتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ دوسروں
 سے نفرت جانتے اور ان کے مقابلے میں امتیازی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، نیز ان میں بعض
 ایسے مخلص گروہ بھی پیدا ہو گئے ہیں، جن کو واقعی اسلام سے دلی محبت ہو، اور وہ پورے مخلص
 اسلامی زندگی کو اڑنا جانتے ہیں، لیکن انکی نظر مظاہر اسلام سے اور شعائر اسلام سے حقیقی
 مقصود تک نہیں جاتی، اور وہ ظاہری زندگی ہی کو اسلامی رنگ دے دینا کافی سمجھ رہے
 ہیں، اور ان کا خیال ہو کہ اس طرح اسلام دنیا میں پھرو ہی انقلاب آکر سکے گا جو تیرہ سو سال پہلے
 اس نے کیا تھا۔۔۔ خدا کرے شاہ ولی اللہ صاحب کے یہ افادات ان نوجوانوں میں جن کو اسلام
 سے حقیقی لگاؤ ہو، اور جو ملی زندگی کی تعمیر میں اسلامی فکر کی اہمیت کو بھی مانتے ہیں، اسلام کی اصل حقیقت
 اور اس کے بنیادی حقائق کو سمجھنے کا صحیح جذبہ پیدا کر سکیں، واقعہ یہ ہو کہ اسلام کی نئی زندگی جس آج
 ہر مسلمان چاہتی ہے، صرف اسی طرح ہی وجود میں آسکے گی۔۔۔۔۔

فہرست مضامین

۴۹	پیش نغمہ مقدمہ تہنیت
۵۳	پہلا مشاہدہ عقیدہ وحدت الوجود کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں مباحثہ
۵۹	دوسرا مشاہدہ ۲ (۱) اللہ تعالیٰ کی تدلی کی حقیقت ۴ (۲) انسان کی باطنی استعدادیں (لطائف) (۳) بندے کا اپنے رب کو دیکھنا اور اس سے کلام کرنا۔ (۴) شاہ صاحب کی روح آفتاب سے ملاقات

۴ (۵) نفوس میں باہمی تاثیر و تاثر کے طریقے
(۶) انسان کی نفس مشترک کا بیان

۷۳

تیسرا مشاہدہ

شاعرِ اشعار اور ان پر عمل کرنے والوں کی نفسیں

۷۵

چوتھا مشاہدہ

(۱) تدلی الہی کا واسطہ ہونا اللہ اور بندوں کے درمیان لاپ کا
(۲) تدلی الہی مختلف انوں میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اس کی حکمت

اور اس کے اسباب -

۴ (۳) وجہ مطلق سے نفسِ اکبر کا ظہور اس کے اور اک میں تدلی الہی کا قرار پذیر
ہونا اور اس ایک تدلی سے حالات و مقتضیات کے مطابق فرداً فرداً تدلیات
کا نزول -

۴ (۴) شخصِ اکبر سے افلاک و عناصر و اشیاء و انواع کا ظہور -

(۵) نئی نوع انسان کے تدلی سے افرادِ انسانی کا نکلا، ان افراد کی محبتوں،
ان کے نفوس اور ان کی انسانیت کے جسم کا خلیقہ و القادس میں تشکل ہونا، اور
اس مقام پر تدلی الہی کا نزول -

(۶) بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے لئے خلیقہ القادس سے اس تدلی کا اثرنا اور
خارجی حالات و اسباب کی مساعدت سے اس کا مختلف صورتوں میں تشکل اور
معین ہونا -

(۷) تدلی الہی کی شخص اور جسم صورتیں -

(۱) نبوت

(ب) نماز

(ج) الہامی کتابیں

(د) سنت یعنی شریعت

(ه) خانہ کعبہ

(۸) شریعت کے احکام کا لوگوں کی عادات کے مطابق ہوتا
 (۹) بتولی سے مقصود چچ مکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرانا اور ان کے اعضاء
 و جوارح کو اعمال اطاعت کا عاری بنانا ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ تدریجات اور
 تشریحات ہمیشہ لوگوں کے مسائل اور جو چیزیں کو ان کے ہاں مشہور ہوں، ان کے مطابق
 ہی صورت پذیر ہوں۔

(۱۰) اغلباً ازاد و فرق عادت کے معنی

پانچواں مشاہدہ

۹۵

ملاء علیٰ اور ملا سافل کے فرشتوں کا روحانی کمال حاصل کرنے کے ذرائع

چھٹا مشاہدہ

۹۹

حضرت حسینؑ اور حضرت حسینؑ کا خواب میں آنا، شاہ صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم عطا کرنا اور آپؐ کی چادر مبارک اڑھانا۔

ساتواں مشاہدہ

۱۰۱

(۱) ایمان کی قسمیں۔ ایمان بالعیان یعنی واضح اور روشن دلیل دیکھ کر ایمان لانا

اور ایمان بالغیب

(۲) فرد کامل وہ ہے جو ایمان کی دو نوعتوں کو اپنے اندر جمع کرے۔

(۳) خانہ کعبہ میں نماز تہجد کا ایک واقعہ

(۴) شاہ صاحب کے والد اور چچا کا یہ ارشاد ”اللہ کی مخلوق میں سے کسی شخص کو

بھی اگر وہ عاقل و بالغ ہے، شرع کی قیود نہیں اٹھ سکتیں، اور اس کے ساتھ

دو نبزرگوں کا اللہ تعالیٰ کے اس اہام کو برحق جاننا کہ تمہیں اختیار ہے کہ چاہو

تو عبادت کرو اور چاہو تو نہ کرو“ ان دو متضاد اقوال میں تطبیق۔

۱۱۱

آٹھواں شاہ

۴ (۱) انسانی زندگی کے روحانی کمالات

(۲) نورِ اعمال

۴ (ب) نورِ رحمت یا نورِ یادداشت

۴ (ج) نورِ احوال

(۲) شہدائے بدر حضرت ابوذر غفاری کے مزارات اور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے مولد مبارک پر حاضری اور وہاں انوارِ رحمت اور انوارِ اعمال کو

روشن دیکھنا۔

۱۱۶

نواں شاہ

(۱) رؤضہ اطہر کی زیارت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو خواہ

اور عیاں دیکھنا

(۲) شبے شبک انبیاء کو اوروں کی طرح موت نہیں آتی، وہ اپنی قبروں میں ناز و

پڑھتے اور حج کرتے ہیں۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی حقیقت۔

دسواں مشاہدہ

۱۱۹

- (۱) ردضہ اطہر پر حاضری اور شاہ صاحب پر آپ کے فیضانات
- (۲) شاہ صاحب کا دیکھنا کہ آپ اپنے جوہر روح، اپنی طبیعت، اپنی فطرت اور جبلت میں ستراسر منظر ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نشان تہنی کے جو تمام نبی نوع بشر پر حاوی ہے
- (۳) شاہ صاحب کا آپ سے سوال کرنا کہ مذاہب فقہ میں سے کونسا مذہب ان کے نزدیک ارجح ہے۔

- (۴) طرقت تصوف کے متعلق شاہ صاحب کا آپ سے استفسار
- (۵) شاہ صاحب کا مجددیت، وصایت، قطبیت اور امامت کے مقامات پر سرفراز کیا جانا۔

(۶) ذات حق کو دنیا والوں سے اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو سستی میں ہیں، قریب ہونے کے لئے ضروری تھا کہ اس کی غایت اس غرض کے لئے کسی بنانی شمع کو اپنا واسطہ بناتی۔ یہ انسانی شمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔

گیارہواں مشاہدہ

۱۳۳

- (۱) اُجھی آدم کا خمیر پانی اور مٹی میں تیار ہو رہا تھا کہ میں نبی تھا۔ شاہ صلاب
- کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اس ارشاد کی وضاحت چاہنا۔

۲) آدم کی تخلیق اور راجہ بنی آدم کا عالم مثال میں ظاہر ہونا۔ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مثالی سیکر اور اللہ تعالیٰ کی اس تدلی کا جو تمام ہی نوع انسان کی ہدایت کے لئے تھی، آپ تھے اس مثالی سیکر پر منطبق ہونا،

۳) عالم مادی میں افراد انسانی کا وجود میں آنا، انبیاء کی بعثت کا سلسلہ، آخر میں آپ کا مبعوث ہونا۔ آپ کی بعثت کی عمومی اور دواچی حیثیت،

۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علوم و فنون اور دواچی خطابت اور علوم شرعیہ کو کیوں اتنا فروغ ہوا؟

۵) ذات مطلق سے شخص اکبر کا ظہور، شخص اکبر کا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، شخص اکبر کی ہی معرفت قائم مقام بن گئی ذات حق کی شخص اکبر سے عناصر و افلاک کا ظہور، عناصر و افلاک کے بعد مہدنیات، نباتات، حیوانات اور بنی نوع انسان کا ظاہر ہونا۔ ان میں سے ہر ہر فرد میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو آئینہ شخص اکبر سے جھٹنے میں ملی ہو موجود ہونا، نفس انسانی کی اس معرفت یا اس کے اس نقطہ تدلی کو پیدا کرنے میں فنا انسانی کا ہاتھ، لہذا اعلیٰ کی نوعیت، اجوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے، بار اعلیٰ کی تعداد اور لازمان کی تاثیر بڑھتی جاتی ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علوم و فنون کو پہلے سے زیادہ فروغ حاصل ہوا۔

۱۴۹

بارہواں مشاہدہ

۱) شاہ صاحب کے نفس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملحق ہونا۔ اور اس سے انسانی نفوس کے حالات و کوائف کے مطابق شرعی احکام و قواعد کے معارف کو اسے تنہا یاد کرنے کا جو علم انھیں عطا کیا گیا تھا۔

اس کے بارے میں اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا۔
(۲) شاہ صاحب پر ذات حق کی افراطیت کا فیضان اور اس کے اثرات

۱۵۳

تیسرے سوال مشاہدہ

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ "سجدوں میں غریب دعا کرے"
اور نبی کریم کے اس حکم کا کہ "شریعت بخود سے اپنے نفس کی مدد کرو" مطلب
(۲) شاہ صاحب کا اپنے آپ کو غیر متناہی دیکھنا۔

۱۵۴

چوتھے سوال مشاہدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی حقیقت کا تمام لباسوں سے منہ اور
مجرد ہو کر شاہ صاحب کے ساتھ غلی فرانا

۱۵۵

پندرہواں مشاہدہ

(۱) اللہ تعالیٰ کی وہ تدلی جس سے کہ مقصود کل بنی نوع انسان کو ایمان دینا تھا اور
وہ عالم مادی کی تخلیق سے پہلے عالم مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
مثالی یکجہ منطبق ہوئی۔ اور آپ کے ساتھ عالم مثال سے وہ عالم ادنیٰ میں
منتقل ہو گئی، شاہ صاحب کا اس تدلی کے مثالی منظر سے مشغول ہونا اور اس
سے کل لے جانا۔

(۲) اس تدلی کے مثالی منظر کے دو قالب ہیں۔ ایک زیادہ مکمل اور زیادہ عام
اور دوسرا اس کا تابع لیکن اپنی جگہ مستحق شاہ صاحب کا اس مثالی منظر کا
دوسرا قالب ہونا، یہ قالب وجود علی کے قریب ہوتا ہے یعنی انسانوں

کی ہدایت کے لئے جو عمومی اور ابدی اصول دین میں، اور جن کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، شاہ صاحب کا ان اصولوں کا علم احاطہ کرنا (۳) تدلی عقلم کے اس مثالی منظر سے متصل ہونے کے نتائج:- شاہ صاحب کا مجددیت، وصایت، قطبیت اور طریقت کی امارت کے مقامات پر سرفراز ہونا اور آپ کو ”زکی“ اور ”نقاط علم کا آخری نقطہ“ کے القاب سے یاد کیا جانا۔

۱۶۱

سولھواں مشاہدہ

وہ تدبیر واحد جس کا کہ میرائے اول سے فیضان ہوا، اور یہ ساری کا ساری عالم بس اسی کی تفصیل ہے، اس تدبیر واحد کی اصل حقیقت ہی کا نام ”حقیقت محمدیہ“ ہے، اس حقیقت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس سے بجلی کی طرح روشن ہونا، اور شاہ صاحب کا اس کو اپنے اندر جذب کرنا۔

۱۶۳

سترھواں مشاہدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ صاحب کو سلوک کے راستے پر چلانا۔ اور خود ان کی تربیت فرمانا۔

۱۶۴

اٹھارہواں مشاہدہ

(۱) طریقہ سلوک کی اصل حقیقت:- طریقہ سلوک وہ اذکار و افکار نہیں جو دنیا میں رائج ہوتے ہیں، بلکہ طریقہ سلوک کی اصل وہ ارادہ الہی ہوتا ہے، جو ملائکہ اعلیٰ میں قائم ہے۔
(۲) ملائکہ اعلیٰ کے اس ارادہ الہی کا دنیا میں کس شکل میں نزول ہوتا ہے۔

(۳) طریقہ سلوک کا حامل صرف وہ شخص بنتا ہے جو اپنی جبلت سے مبارک اور پاک ہو، اور اسے غیب سے مدد ملے۔

۱۴۵

انیسواں مشاہدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ صاحب کو حقیقی مذہب کے ایک بڑے اچھے طریقے سے آگاہ فرمانا جو مشہور احادیث سے موافق ترین ہے۔

۱۴۶

بیسواں مشاہدہ

”میری قبر اور منبر کے درمیان کا قطعہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تشریح۔

۱۴۹

اکیسواں مشاہدہ

(۱) علماء اور صوفیاء کے طریق کار کا بیان

(۲) تقرب الی اللہ کے دو طریقے

(۱) ایک بالواسطہ یعنی طاعات و عبادات کے ذریعہ اعضا و جوارح کی، اور ذکر و تزکیہ اور اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے ذریعہ تو اسے نفس کی تہذیب و اصلاح

(ب) دوسرا بلا واسطہ یعنی اللہ اور بندے کا براہ راست اتصال، اپنے ”انا“ کی حقیقت کو بیدار کر کے اس کے ضمیر میں ذاتِ حق کا شعور حاصل کرنا، اسی سلسلہ کے ”فنا و بقا“ اور ”جذب“ اور ”توحید“ وغیرہ مقامات ہیں۔

(۳) دونوں فرقوں میں کس کو تفوق ہے ۔

۱۸۳ بائیسواں مشاہدہ
حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ حضرت عائشہؓ سے کس بہت سے افضل ہیں ۔ اور
حضرت عائشہؓ ان دونوں سے کس کا سے افضل ہیں ۔

۱۸۴ تیسواں مشاہدہ
”اگر تُو نہ جوتا تو میں افلاک کو پیرا ہی نہ کرتا“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی میں
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تشریح ۔

۱۸۹ چوبیسواں مشاہدہ
علم حدیث کی نفیست کا بیان

۱۹۱ پچیسواں مشاہدہ
حجۃ الوداع کی روح کا مقام عروج
(۱) ملا علیؒ کی ایک بلند اور عالی مرتبہ بارگاہ مقدس ۔
(ب) ملا سہاسؒ کی ترقی کا منتہا

۱۹۴ چھبیسواں مشاہدہ
(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض صحبت سے مہر ذلت الہی کے سلسلہ
میں شاہ صاحب پر علوم کا منکشف ہونا ۔

(۱) عارف میں اجزائے فلکی کا ظہور بڑا قوی، اور ان کا حکم بڑا موثر ہوتا ہے اور یہی فلکی اجزا ذریعہ بننے ہیں اس عالم میں الہی تقاضوں کے قیام کا۔

(۲) عارف کمال کے لئے ضروری ہے کہ دنیاوی، جسمانی اور روحانی علاقوں میں سے پوری طرح دور ہوں، اس کی کیفیات اور جذبات میں ترو تازگی ہو اور ان غور و فکر سے کہ وجود حق موجودات میں کس طرح جاری و ساری ہے اور مبداء اول اپنے ارادہ حیات میں، عالم کے مظاہر حیات میں کیسے متوجہ ہوتا ہے، اس شخص میں فرسودگی نہ پیدا کر دی ہو۔

(۳) ہر وہ عارف جو معرفت حق میں کمال ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی اخذ کرتا ہے۔ صرف اپنے ہی نفس سے کرتا ہے۔

(۴) عارف کامل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہمار اور اس کی تدلیات کے واسطے جو کچھ بھی ہے ان سب کو مٹھ کر لیتا ہے۔

(۵) عارف کامل کی روح اس کے طریقہ تصوف، اس کے مذہب، اس کے سلسلہ طریقت، اس کی نسبت، اس کی قرابت اور پھر ہر وہ چیز جس کے قریب ہے یا اس کی طرف منسوب ہے، ان میں سے ہر ایک کے ہر ہر پہلو پر نظر رکھتی ہے۔ اور اس پر برابر توجہ دیتی رہتی ہے اور عارف کامل کی شجہ کی اس توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے۔

(۶) عارف کامل کو ان تمام نعمتوں سے سرفراز کیا گیا ہے جو نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمینوں کو، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانوں اور فرشتوں کو اور انسانوں میں سے جو انبیاء، اولیاء اور بادشاہ ہیں، ان سب کو عطا فرمایا ہے۔

۲۰۵

ستائیسواں مشاہدہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارا رب مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا۔ آپ نے فرمایا اعمامیں“ اس حدیث کی تشریح۔

۲۰۹

ستائیسواں مشاہدہ

۱) عارف کا اپنے مقام سے ترقی کر کے ”مقام قدس“ میں پہنچنا۔
۲) ”مقام قدس“ کے مشاہدات

۲۱۳

اتیسواں مشاہدہ

۱) عارف کا ”مقام حق“ کی طرف پہنچ جانا۔
۲) سورہ انفال کے اترنے کا واقعہ بطور ایک مثال کے

۲۱۷

تیسواں مشاہدہ

نورِ عرش کی حقیقت

۲۱۹

اکتیسواں مشاہدہ

۱) شاہ صاحب کی طبیعت کے رجحان کا اسباب کی طرف اور روح کے رجحان کا توکل کی طرف ہونا۔ اور آپ کا روح کے کہنے پر چلنا۔
۲) شاہ صاحب کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ذریعہ اُمتِ موجودہ کے منتشر اجزاء کو جمع کرے۔ اس لئے ایک تو اُن کو ذروعات

میں اپنی قوم کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرے فقہ میں ان کو ایسا مثالی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو فقہ حنفی اور سنت و فرائض کے مطابق ہو۔
(۲) آپ کو وصیت کی گئی کہ بایا، کے طریقے کو اختیار کریں اور ان کے بارے میں گراں گواہی لیں۔

۲۲۳

بیتسواں مشاہدہ

ابو اہل بیت کی قبر کی طرف توجہ کرنے سے شاہ صاحب پران کے خاص طریقہ معرفت کا انکشاف۔

۲۲۵

بیتسواں مشاہدہ

(۱) غیر اللہ سے تعلقات محبت کو بالکل منقطع کرنے، صرف اللہ سے محبت رکھنے
غیر اللہ سے حضرت ابوالحسن علیہ السلام کی طرح عداوت کرنے اور اللہ کے ساتھ
محض علم و معرفت کے اعتبار سے نہیں بلکہ علم اور واقعہ عشق و محبت رکھنے
میں جس عارف سے کوتاہی ہو، وہ فریب زدہ ہے۔
(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسے امور کا استفادہ جو
کر شاہ صاحب کی طبیعت کے بالکل برخلاف تھے۔
(۳) آپ کو اسباب کی طرف انکشاف ترک کرنے کو کہا گیا کہ آپ کی طبیعت
کا رجحان اسباب کی طرف تھا۔
(ب) آپ کو کہا گیا کہ فقہ کے یہ جو چار مذاہب ہیں، ان کے پابند رہیں اور
ان کے دائرے سے باہر نہ نکلیں، اگرچہ شاہ صاحب کو تقلید بامعنی سے
طبعاً انکار تھا۔

(ج) آپ کو حضرت علیؓ پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو انفیل ماننے کا حکم دیا گیا۔ گو اس معاملے میں شاہ صاحب کی طبیعت کا رجحان حضرت علیؓ کی تفصیل کی طرف تھا۔

۲۲۹

چوتیسواں مشاہدہ

خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے شاہ صاحب کا اپنے نور کو دیکھنا جس نے کہ تمام اقلیموں کو ڈھانپ لیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ قطبیت کا نور ہے، جو افسوس کی گئی ہے۔

۲۳۱

پچیسواں مشاہدہ

خانہ کعبہ کو دیکھنا کہ گمراہی اور ملامت ساقی کی ہمتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔

۲۳۳

چھٹیسواں مشاہدہ

- (۱) شاہ صاحب پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
- (۲) دنیا اور آخرت دونوں کے مواخذے سے آپ کو مومن کر دیا گیا۔
- (۳) اطمینان بخش زندگی دی گئی۔
- (۴) باخلافت باطنی کی خلعت عطا ہوئی
- (۵) آئندہ عطا کی جانے والی نعمتوں کا عارف پر انکشاف
- (۶) کشف الہی کے ذریعہ
- (۷) کشف کوئی نئے ذریعہ
- (۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخشاں

(۱) خلافت ظاہرہ

(ب) خلافت باطنہ

۲۲۱

سینٹی سوال مشاہدہ

شاہ صاحب کا دیکھنا کہ ان کی روح میں بڑی دوست اور فراموشی پیدا ہو گئی ہو،
اسکا راز۔

۲۲۲

اسٹیمپ سوال مشاہدہ

- (۱) قضا کا رویہ حرکت ہونا۔
- (۲) عارفوں پر قضا کا انکشاف ہونا اور ان کی دعا سے اس کا عمل جانا۔
- (۳) اللہ تعالیٰ کسی عارف سے ایک بات کا وعدہ کرتا ہے۔ اور وہ بات وقت کے مطابق نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ یہ وعدہ سچے الہام کا نتیجہ ہوتا ہو۔ اس اشکال کی تشریح۔
- (۴) مخلوقات کے ظہور کا سلسلہ ارتقاء۔
- (۵) اس ظہور کی علت اعلیٰ ارادہ الہی ہے۔
- (۶) سارے اعیان طبیعت کلیہ کا ظہور۔
- (۷) طبیعت کلیہ سے انواع کا ظہور، انواع سے افراد کا ظاہر ہونا۔

۲۲۳

اسٹیمپ سوال مشاہدہ

- (۱) خلقِ مستِ صالح۔ اور یہ عبارت ہے عارف کے نفسِ ناطق میں ان اعمال اور اخلاق کے متعلق بیداری ہے جو نفسِ ناطقہ اور

اللہ کے یا عارف کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہیں۔ اور نیز یہ خلق عبارت ہے نفسِ ناطقہ کے نظامِ صالح کی طرف ہدایت پانے سے، ایسا نظامِ صالح جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو۔

(۲) جو شخص ”خلقِ سمّتِ صالح“ کا حامل ہوتا ہے، اس کال کے اندر سراسر الہی نقش ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان ترجمانِ نبی ہے شرائعِ الہی کی۔

(۳) حضرت عمرؓ اس طرح کے ایک کال تھے۔

(۴) شاہ صاحب کو ”خلقِ سمّتِ صالح“ کے علم کا ایک حصہ عطا کیا گیا، اور لوگوں کے لئے قربِ الہی کے جو طریقے ہیں، ان کی حقیقت سے آپ کو آگاہ کیا گیا

۲۴۱

چالیسواں مشاہدہ

(۱) شاہ صاحب کو روح کی حقیقت سے مطلع کیا گیا

(۲) روح کے مدارج - جسمِ ہوائی - حقیقتِ مثالی - حقیقتِ روحیہ صورتِ انسانیہ صورتِ حیوانیہ - صورتِ نامویہ صورتِ جسمیہ طبعیتِ کلیہ اور باطنِ الوجود کا خارج میں بسط ہونا۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”ہر نبی کو ایک دعا ایسی مرحمت ہوئی، جو ضرور مقبول ہوتی ہے، ہر نبی نے اپنی اپنی دعا مانگ لی۔ لیکن میں نے اپنی دعا محفوظ رکھی۔ اور وہ میں قیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کے لئے مانگوں گا۔“ آپ کے اس ارشاد کی وضاحت

۲۴۲

اکتالیسواں مشاہدہ

(۱) شاہ صاحب پر تخلیقِ واجب و کسبِ علوم کا بالعموم اور عالمِ خیال میں جو

تخلیق ہوتی ہے، اُس کے علوم کا بالخصوص فیضان ہوتا، اور نیز دو متضاد چیزوں
اور دو ضدوں میں تطبیق دینے کا علم عطا کر کیا جانا۔
(۲) تخلیق واجب الوجود کی کیا نوعیت ہے۔
(۳) متناقض اور متضاد چیزوں میں تطبیق کی مثال

بیالیسواں مشاہدہ

۴۸۵

شاہ صاحب پر مبدائے حیات کے اسرار کا منکشف کیا جانا،

تینتالیسواں مشاہدہ

۴۸۹

(۱) اولیاء اللہ سے کرامات کس طرح ظاہر ہوتی ہیں۔

(۲) اولیاء کی دو قسمیں

(۱) ایک وہ جن کے نفسِ ناطقہ کی ہمت ان کے سامنے متمثل ہو جاتی ہو۔

(ب) دوسرے وہ جن کے نفسِ ناطقہ کی ہمت ان کے سامنے متمثل نہیں
ہوتی۔

(۳) اولیاء کے خاص اوقات

(۴) دلی رجحانات اور باطنی تقاضوں کے اعتبار سے اولیاء اللہ کے دو
طبقے۔

چوالیسواں مشاہدہ

۴۹۷

(۱) شاہ صاحب کا تاریخی خواب

(۲) اپنے آپ کو قائم الزمان ”دیکھنا“ یعنی اللہ تعالیٰ کا اس دُنیا

میں نظام خسر قائم کرنے کے لئے آپ کو ذریعہ بنانا۔
 (ب) کفار تھے بادشاہ کا مسلمانوں کے شہر پر قابض ہونا اور احمیر میں
 کفر کے شعائر اور رسوم کو جاری کرنا۔
 (ج) اللہ تعالیٰ کا غضب میں آنا اور اسی کے ساتھ شاہ صاحب کا
 بھی غضب ناک ہونا، اور پھر نظام کو توڑ دو فرمانا
 (د) لشکر کفار سے مسلمانوں کا لڑنا اور کفار کے بادشاہ کا قتل کیا
 جانا

پنیتا لیسوال مشاہد

- (۱) وحدت سے کثرت کے ظہور کا باعث :- وحدت کی یہ حرکت جو وجود
 کی کثرت میں تدعیباً منبج ہوتی ہے۔ اس کا باعث پاک اور مقدس محبت ہے۔
 (۲) ابتداء کے امر میں یہ محبت بسیط تھی، بعد میں اس سے جزوی محبتیں ظاہر
 ہوتی چلی گئیں۔
 (۳) ہر ہر فرد میں ایک نہ ایک جزوی محبت ہوتی ہے۔
 (۴) افراد کا مدارج کمال۔

(۱) ایسا فرد جو جامع ہواہیات اور کونیات کے دونوں عالموں کا
 اور اس سے مقصود کل عالم کے ظہور کی تدبیر ہو، تو وہ فرد "نبی" ہوتا ہے۔
 (ب) ایسا فرد جس کے ظہور سے مقصود ایسے کمالات کا اثبات ہے کہ
 ان کی وجہ سے الہی قوتیں کونیائی قوتوں پر غالب آجائیں تو یہ فرد ولی
 ہوتا ہے۔
 (ج) "فرد" کے سفر کمال کا ذکر۔

۹ (د) انسان کے دس ظاہر رقیقے اور ان کے اثرات

۱۰ (ر) "فرد" کی خصوصیات

دس بعض طبائع کے لئے حسین چیزوں سے لذت اندوز مہربانی ذکر الہی
بن جاتا ہے۔

(۵) سید عبدالسلام بن بشیش مشہور صوفی کی مندرجہ ذیل دعا کی تفسیر:-

"اے رب! حجابِ عظام کو میری روح کی زندگی بنا، اور یہی وہ حجابِ اعظم ہے جس کی روح میری حقیقت کا راز ہے۔ اور اس حجابِ اعظم کی حقیقت ہی حقِ ازل کے محقق ہونے کے ذریعہ میرے تمام عالموں کو جامع ہے۔"

(۱) بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ اقدس کے ظہور کی تین نشاتیں،

حقیقت محمدیہ :-

روح محمدی :-

ذات محمدی کا ظہور مادی :-

(ج) دعا کا حاصل مقصود :- موصوف اللہ تعالیٰ سے اپنی فطری استعداد کی زبان سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ان تین نشاتوں میں بالا جمال اور ان میں سے ہر ہر نشاۃ کے مخصوص کمالات میں سے بالتفصیل آپ کا وارث بنائے۔

(۶) عارف کے وصال باللہ کی نوعیت :- عارف جب اپنے "انا" کی حقیقت کو منہ اور حجر ذکر لیتا ہے، تو اس ضمن میں اُسے ذاتِ حق کا وصال ہوتا ہے۔

(۷) ذاتِ حق کو اس مشیاء کا علم کیسے ہوتا ہے :- اس علم کی دو چیزیں :-

۳۳۱

چھیا الیسواں مشاہدہ

(۱) کسی ملت یعنی شریعت اور کسی مذہب یعنی فقہی مسلک کے حق ہونے کے معنی

(۱) معنی صلی

(ب) معنی خفی

(۲) مذہب خفی کے حق ہونے کے ایک عمیق راز کا شاہ صاحب پر کھولا جاتا۔

۳۳۹

آخری مشاہدہ

(۱) شاہ صاحب ”بصرہ مستقیم“ کی حقیقت کا انکشاف۔ انسانوں میں سے ہر

طبقے کا خواہ وہ طبقہ ذکی ہو یا غبی، اپنا اپنا صراط مستقیم ہوتا ہے۔

(۲) انسانی افعال میں سے ہر فعل کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، جو اس کے ظہور

پذیر ہونے کا باعث بنتی ہے۔

(۳) اسی طرح شریعتوں کے ظہور پذیر ہونے کی بھی اپنی علت ہوتی ہے۔

مقدمہ

ابعد الطبیعات و کونیات، الہیات و اسلامیات اور تصوف و حکمت کے یہ سارے مباحث جن کا ذکر ابھی ہم ”پیش لفظ“ میں اشارہ کرتے ہیں، فیوض الحرمین“ میں بیان کئے گئے ہیں، اس نوع کے مباحث ایک تو یوں بھی دقیق ہوتے ہیں، دوسری دقت اس ضمن میں یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اس کتاب میں ان مباحث کو ترتیب وار بیان نہیں فرمایا۔ مثلاً ایک موضوع کے متعلق ایک بات انہوں نے کہیں شروع میں کہی ہے، پھر کتاب کے بیچ میں اس کا ذکر کر دیا ہے، اور ایک آدھ جگہ آخر کتاب میں اُسی موضوع کی طرف اشارہ کر گئے ہیں۔ چنانچہ اس بے ربطی اور عدم ترتیب کی وجہ سے کتاب کے یہ مباحث اور بھی دقیق ہونگے ہیں۔

اس سلسلہ کی تیسری دقت اور شاید قارئین کرام کے لئے وہ سب سے بڑی دقت ہو، شاہ صاحب کا طرز بیان اور ان کی فنی زبان ہے۔ اس زبان اور طرز بیان پر اس زمانے کے مابعد الطبیعیاتی تصورات کا اتنا گہرا رنگ چڑھا ہوا ہے کہ جب تک ان تصورات پر پورا عبور نہ ہو، شاہ صاحب کا مقصود پانا محال ہے۔ اب

مشکل یہ ہے کہ یہ ابعاد الطبیعیاتی تصورات ایک تو اس زمانے میں بالکل غیر مانوس ہو گئے ہیں، اور پھر ان میں اتنے خیالی اکھاڑ ہیں، اور ان کی ہدایت ترکیبی میں اس قدر متنوع اور مختلف عناصر کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان تصورات کی بیچ در بیچ گرمیوں کو سلجھا کر اہل مطلب تک پہنچنا بڑی محنت اور غیر معمولی صبر چاہتا ہے۔ اور ہر ٹپھنے والا اس کو کہی کے لئے عام طور پر تیار نہیں ہوتا اور نہ اس کے پاس اتنا وقت ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی دیدہ ریزی کر سکے، اور آفسہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کے حکیمانہ افکار کی عام اشاعت میں یہی حیران تک سب سے بڑی مانع رہی ہے۔

”مقدمہ“ کے ان صفحات میں ہم نے کوشش کی ہے کہ قروضِ احرار کے اہم مباحث کا مختصر سا خلاصہ مناسب عنوانات کے ماتحت جہاں تک ممکن ہو عام فہم پر پڑے میں پیش کریں شاید اس سے قارئین کرام کو کتاب کے جملہ مباحث سے دلچسپی پیدا ہو سکے، اور جس مقصد کے لئے زیر نظر کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس طرح وہ بھی پورا ہو جائے،

لیکن قبل اس کے کہ اس سلسلہ میں کچھ اور کہیں، یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے کئی جگہ لکھا ہے کہ میں نے خواب میں یہ چیزیں یوں دیکھی، یا مثلاً انہوں نے اس طرح کی باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے شہدائے بدر کی قبروں سے نور کو روشن ہوتے دیکھا۔ یا میں نے رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ظاہر اور عیاں اپنے سامنے پایا۔ نیز یہ کہ میں نے آپ کی قبر مبارک سے چشمے کی طرح نور کو بھیوتے ہوئے دیکھا یا ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف متوجہ تھا کہ ایک نور جو بند یوں کی طرف پروا ذکر رہا تھا، طلوع ہوا اور اس نور سے میرا خیال سہ تپا پڑ ہوا، اور اس کی تابانی دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا، مجھے بتایا گیا کہ یہ نور

نور عرش ہے۔ یا میں غائب کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے خود اپنا نور دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔
اب سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب کی ان خوابوں اور ان کے ان مکاشفات کی آخر حقیقت کیا ہے؟ جہاں تک ان مکاشفات کا تعلق ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس عالم مادی سے ماوراء جو عالم مثال ہے، یہ سب کے سب اُس کے واردات ہیں۔ صوفیائے کرام کے نزدیک یہ وہ عالم ہے جس میں عالم مادی کی ہر چیز کا مثالی نمونہ موجود ہے۔ اور اُس سے ضرورت کے مطابق اس عالم مادی میں چیزیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور نیز وہ کیفیات اور معانی جن کو اس دنیا میں ہم اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ عالم مثال میں یہ سب مادی شکلوں میں مجسم نظر آتے ہیں۔ صوفیاء کرام اس عالم کے حقیقی اور واقعی ہونے کا یوراقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ مکاشفات میں جو کچھ وہ دیکھتے ہیں، اس کا تعلق ان کے نزدیک اسی عالم سے ہوتا ہے۔

شاہ صاحب نے ”حجۃ اللہ الباقیہ“ میں عالم مثال پر بحث کرتے ہوئے اس نوع کے مکاشفات کو تسلیم کرنے کے بارے میں تین گروہ بتائے ہیں۔ ایک وہ جو اس عالم کو خارج میں داخلہ موجود مانتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خود میرا اپنا یہ مسلک ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک دیکھنے والے کو تو یہ واقعات اسی طرح ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن خارج میں ان کا وجود نہیں ہوتا، شاہ صاحب اس گروہ والوں کو بھی اہل حق میں شمار کرتے ہیں، البتہ تیسرا گروہ جس کا کہنا یہ ہے کہ ان واقعات کی حیثیت محض مثالی کی ہوتی ہے، اور یہ اداسے مطالب کا بس ایک پیرایہ ہے، شاہ صاحب کے نزدیک اہل حق میں سے نہیں۔

الغرض ”فیوض الحمرین“ کے ان مکاشفات کے متعلق اگر قارئین کرام کو

اس بات کے تسلیم کرنے میں تامل ہو کہ واقعہ یہ مکاشفات اس شکل میں خارج
میں رونما ہوئے یا نہیں تو وہ بڑی آسانی سے ان کو اس طرح مان سکتے ہیں کہ شاہ
صاحب نے تو بیشک اپنے مکاشفات میں ان سب واقعات کو ضرور اسی طرح
دیکھا ہوگا لیکن خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔

باقی رہا شاہ صاحب کے خوابوں کا معاملہ، تو ان کی حقیقت بھی ان کی زبان ہی
سے سن لیجئے، ”نہمات“ میں خوابوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں۔

”روحانی کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ ہے کہ راہِ طریقت کے
سالک جب عالمِ ناسوت کی پستی سے نکل کر عالمِ ملکوت کی بلندی پر فائز
ہوتے ہیں اور نا پاک اعتبارات کو کلیتہً ترک کر دیتے ہیں تو
اس حالت میں وہ لطیف اور خوشگوار کیفیات میں اس طرح سرشار
ہو جاتے ہیں گویا ان کے نفوس ان کیفیات میں ڈوب کر بالکل فنا
ہو گئے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بیداری اور حالتِ خواب
میں ان کیفیات کو اپنے اندر یکساں پاتا ہے، اور جب یہ شخص سوتا
ہے اور اس کے ظاہری حواسِ نفسانی خواہشات کے اثر و تصرفِ سر
امن میں ہوتے ہیں اور وہ فی الجملہ طلبیدت کے تقاضوں اور اس کے
احکام سے رہائی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس حالت میں وہ تمام
صورتیں جو اس کے دل کے اندر جمع ہوتی ہیں، خواب میں برلاط
پر اس کے سامنے نظر آتی ہیں۔ اور وہ ان کی طرف پوری طرح متوجہ
ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سالک پر اس مقام میں عجیب عجیب چیزیں اور طرح
طرح کے معاملات ظاہر ہوتے ہیں۔“

مکاشفات اور خوابوں کی اصل حقیقت کی اس وضاحت کے بعد اب ہم

اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔

مابعد الطبیعات

ایک ذات نے یہ کل کائنات کیسے پیدا کی، یا ایک وجود سے اس کثرت کا کس طرح ظہور ہوا۔ مابعد الطبیعات کے اس نازک مسئلے کو سمجھنے کے سلسلہ میں انسانوں میں عام طور پر یہ تین رجحان پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ ذات حق نے کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کے حکم سے کائنات وجود میں آگئی۔ دوسرا رجحان ان لوگوں کا ہے جو ذات اول کو عقول کا سرشیعہ اصل مانتے ہیں، ان کے نزدیک سب سے پہلے عقل اول کا ظہور ہوا، اور پھر اس سے تدریجاً اور عقول کا زردل ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ کائنات کے وجود پر ختم ہوا۔ تیسرا رجحان یہ ہے کہ یہ ساری کثرت جو ہمیں نظر آتی ہے ایک وجود سے نکلی ہے اس وجود سے متعدد تنزلات ہوئے اور انہی تنزلات کا آخری نتیجہ یہ کائنات ہے، اب پہلا رجحان تو عام اصل مذاہب کا ہے، دوسرا رجحان ارباب عقل اور فلسفیوں کا اور تیسرا رجحان صوفیا کا۔ شاہ صاحب اپنے مابعد الطبیعاتی تصورات میں بالعموم ان تینوں رجحانات کو سیٹھے اور ان میں توازن اور مطابقت پیدا کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اسی لئے وہ اس ضمن میں تینوں گروہوں کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ بے شک اس سے قدرے گنجلاگ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر شاہ صاحب کا جو اصل مقصود ہے، اس پر نگاہ رہے تو اصطلاحات کا یہ اختلاف زیادہ پریشان کن نہیں رہتا۔

ذات حق مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھی؟ شاہ صاحب نے اس ستر کو مقام تفکر میں یوں دیکھا، فرماتے ہیں۔

ذات واجب سے تعلق ہے یعنی جس طرح ان اسماء اور اعیان کے ظہور کے لئے ذات واجب کا اقتضا ہوتا ہے، اور ذات واجب کے لئے ان اسماء اور اعیان کا ہونا لازم میں سے ہے، اسی طرح ذات واجب کے ساتھ ارادے کا تعلق ہے۔ اور یہ جو دو تاثیر کریمانی استمداد میں یعنی اسماء اور اعیان ہیں، ان کے ظہور کی ایک حد مقرر ہے، جو خود ذات واجب کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہو اور نہ کمی ۲۵۶
شاہ صاحب نے اس مسئلے کو وضاحت کے لئے ایک حساب کرنے والے کی مثال دی ہے۔

”ایک حساب کرنے والا واجب حساب کرتا ہے تو اس کے حساب کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ارادہ ایک عدد سے متعلق ہوا تو اس سے ایک بنا، اور جب ایک کے عدد کو اس کی نظر نے دوبارہ دیکھا تو دو کا عدد معرض وجود میں آگیا..... غرض کہ جب حساب کرنے والا کا ارادہ ایک سے دو، دو سے تین، اور اسی طرح تین سے چار کا عدد ہو گیا، اس کو اس سے نکالتا چلا جائے گا تو جہاں تک کہ حساب کرنے والے کے علم کی حد ہوتی ہو اس حد تک اس ایک عدد سے اکائیاں، دہائیاں، سینکڑے اور ہزار نکلتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ جہاں تک کہ حساب کرنے والے کی عقل فرض کر سکتی ہے، وہ ان اعداد کو ایک دوسرے کے ساتھ برابر جمع کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ یہ اعداد اپنی اس شکل میں لا انتہایت حد تک پہنچ جائیں۔ اب اگر ان تمام اعداد کو ان کی اصل کی نسبت سے جو ایک کا عدد ہے، اور جس سے کہ یہ سب اعداد نکلے ہیں، دیکھئے تو یہ سب اعداد ایک کے عدد میں محصور نظر آئیں گے، اور ان اعداد میں آپس میں جو فرق مراتب ہے تو وہ اس ایک کے عدد کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح یہ اعداد درجہ بدرجہ اس ایک کے عدد سے نکلے ہیں، ان میں فرق مراتب اس لحاظ سے ہوگا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اعداد کی ان بے شمار صورتوں کے ظہور کی علت صرف اتنی تھی کہ

محاسب کے اندر حساب کرنے کا ایک کمال موجود تھا۔ چنانچہ محاسب نے اپنے اس کمال کو ظہور میں لانے کا ارادہ کیا، اور اس طرح یہ اعداد معرض وجود میں آتے چلے گئے۔ باقی راہ خود ان اعداد میں جو ترتیب، حصر اور انقباض ہے کہ اس میں نہ کی ہو سکتی ہے اور نہ مہشی، تو یہ چیز تو محاسب کے ارادے کی فعلیت سے پہلے ہی ان اعداد کی خود اپنی طبیعت میں موجود تھی۔ اور محاسب کا ارادہ جب ان اعداد کو اس ترتیب و انقباض سے وجود میں لاتا ہے، تو وہ گویا ان اعداد کی جو اپنی طبیعت ہوتی ہو، اور ان کے ظہور کے جو اپنے احکام ہوتے ہیں، وہ انہی کو پیش کر دیتا ہے۔ "صفحہ ۲۵۸" ان "اسماء اور اقیان" کو "ماہیات" بھی کہتے ہیں۔ ظہور کائنات کے سلسلہ میں "ماہیات" کا ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

"اب جو ہم چیزوں کے بنانے اور ان کے ایجاد کرنے کو ان چیزوں کی ماہیات کی طرف منسوب کرتے ہیں [بہر شے قبل تخلیق حق تعالیٰ کے علم میں موجود تھی۔ پھر اس نے ان اشیاء کی خارج میں تخلیق فرمائی.... یعنی اشیاء قبل تخلیق خارجی علم الہی میں ثابت ہیں۔ اس حالت میں یہ اشیاء "معلومات حق" ہیں تصور عملیہ حق" ہیں۔ انہی کو "اہمیان ثابتہ" ماہیات اشیاء اور حقائق اشیاء کہتے ہیں، مترجم] تو ماہیات کی طرف ہمارا ان چیزوں کو منسوب کرنا ایسا ہی ہے، جیسے ہم ادھر کی صورت میں اعداد کے عدم سے وجود میں آنے کو محاسب کی تاثیر کا نتیجہ بناتے ہیں، اور "ماہیات" کو ان چیزوں سے ظہور پذیر ہونے سے پہلے ان چیزوں کی ان "ماہیات" اور ان کے لازم کو ذات حق سے جس سے کہ ان "ماہیات" کا فیضان ہوتا ہے، ایسی ہی نسبت ہو جیسی کہ ان اعداد کے ترتیب دار مدارج کو اس ایک کے عدد سے ہے جس سے کہ یہ سب اعداد نکلے ہیں۔ اور ایک عدد کا دوسرے پر تقدم اور ان کا آپس میں جو فرق مراتب ہے۔ یہ خود ان اعداد کی اصل طبیعت میں داخل ہے۔ الغرض جب

بیات واضح ہوگئی تو اس سے لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ ”ماہیات“ غیر مجعول“ ہیں یعنی یہ بنائی نہیں گئیں، بلکہ ان کے بنانے اور ایجاد کرنے کا مطلب صرف ان کا ظہور اور فیضان مقدس ہے، سمجھ میں آجائے گا، صفحہ ۲۵۹

”ماہیات“ نام ہے پیدا ہونے والی اشیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس علم کا جو اُسے ان چیزوں کو وجود مادی میں لانے سے پہلے تھا۔ یہ پیدا ہونے والی تمام کی تمام اشیاء ایک موطن میں بالترتیب جمع تھیں جسے ”طبیعت کلیہ“ کہا گیا ہے اس ”طبیعت کلیہ“ سے اشیاء کس طرح ظاہر ہوئیں، اس بارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

”الغرض جس طرح اعداد کا سلسلہ ایک کے عدد سے لیکر لاتناہی حد تک بالترتیب چلا گیا ہے، اور اعداد کا یہ سارے کا سارے لاتناہی سلسلہ اسی ایک کے عدد کے اندر فرضاً اور تقدیراً موجود ہے، نہ کہ فعلاً، اسی طرح ”طبیعت کلیہ“ کے اندر جو بھی اس کے ارکان اور نیز جو بھی جمادات، نباتات اور حیوانات ہیں، ان سب کا ایک مرتب سلسلہ جس کے خواص اور مراتب معلوم ہیں موجود ہے۔ اس ”طبیعت کلیہ“ سے انواع کا ظہور ہوا، اور انواع کا یہ ظہور حساب میں جو تقسیم حصری کا طریقہ ہے، اس کے مطابق ہوا، یعنی ان میں نہ مزید کوئی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ ان انواع سے پھر افراد ظاہر ہوئے۔ قصہ مختصر ”ماہیات الماہیات“ اور حقیقتہ الحقائق“ سے لے کر انواع و افراد کا یہ جو سلسلہ لاتناہی حد تک پھیلتا چلا گیا ہے، یہ سب کا سب حقیقتہ الحقائق“ اور اشیاء کے اصل بیسٹ میں باعتبار فرض اور امکان کے نہ کہ لمجاظ تعین بالفعل کے موجود تھا“ صفحہ ۲۶۰ ذات حق نے ارادہ کیا، اور اس کے ارادہ کرنے سے کائنات کا سلسلہ وجود میں آگیا اب سوال یہ ہے کہ ذات حق نے یہ جو ارادہ کیا، تو اس کا باعث

”ہیں اس کا مشاہدہ ہوا ہے، کہ انسانیت کے ظہور کا جو اساس اصلی ہے۔ وہ محض حیوانیت کے تابع نہیں، بلکہ حیوانیت سے زائد انسانیت میں ایک اور محبت ہے جو ذات وحسد سے ابتداء میں ظاہر ہوئی تھی، اور اسی طرح حیوانیت کے ظہور کا جو اساس ہے وہ بھی تمام تر نامویت یا بنائیت کے تابع نہیں ہے۔“ ص ۴۴

ذات حق کے فیض تخلیق سے اشار تو اس عالم میں موجود ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اشیاء کی لمحہ بہ لمحہ نقل و حرکت کا ذات حق کو کیسے علم ہوتا ہے۔ مابعد الطبیعات کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

”ذات اول کو دو وجہ سے اشیاء کا علم ہوتا ہے، ان میں سے ایک اس کے علم کی اجمالی حبت ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ذات اول کو اپنی ذات کا علم ہوا تو اس ضمن میں اُس نے نظام وجود کے سلسلہ میں اپنا جو اقتضا کے ذاتی تھا۔ اس کو بھی جان لیا۔ بات یہ ہے کہ علت تامہ کا یعنی وہ علت جس کا لازمی نتیجہ اس سے معلول کا صدور ہو، علم اس امر کی کفایت کرتا ہے کہ علت تامہ کے ساتھ ساتھ معلول کا بھی علم حاصل ہو گیا۔ اب جہاں تک کہ اشیاء نے عالم کا تعلق ہے، وہ سب کی سب وجود الہی میں موجود تھیں۔

..... چنانچہ ایک چیز جب متحقق ہوئی تو اس کا متحقق ہونا اس بنا پر کہ تھا کہ ذات واجب نے اسے متحقق کیا، اور اسی طرح ایک چیز جب وجود میں آئی تو اس کا وجود میں آنا اس وجہ سے تھا کہ ذات واجب نے اسے ایجاد کیا۔ غرض کہ ہر چیز کے مقابل ذات واجب کا ایک کمال اور اس کا اقتضا ہے ذاتی ہے، اور ذات واجب کے ہی وہ کمالات ہیں جو اشیاء کے ظہور کا منت اور ان کے حقائق کی اصل کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح ذات واجب

کا ہر کمال خود اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ایک نہ ایک چیز کو وجود میں لانے کا متقاضی ہوتا ہے، اسی طرح ہر چیز جو دین آنے کے لئے ذات واجب کے ایک نہ ایک کمال کی محتاج ہوتی ہے، گویا کہ ذات واجب کے یہ کمالات اور یہ اشیاء اور واحد ہیں صفحہ ۳۲۸
یہ تو ذات اول کا علم اجمالی ہوا اشیاء کا۔ اس کے علم اشیاء کی دوسری جہت تفصیلی ہوتی ہے، اور اس کی شرح یہ ہے۔

”ہر چیز جو موجود ہے وہ معلول ہے ذات واجب کی، اور جو چیز معلول نہیں تو اس چیز کا متحقق ہونا بھی ممکن نہیں۔ اور اس سلسلہ میں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ یہ معلولات ذات حق کی اس طرح محتاج نہیں کہ جیسے ایک عمارت کا بننا محتاج ہو ہے معمار کا، یعنی جب عمارت بن گئی تو پھر معمار کی ضرورت نہ رہی، بلکہ ان معلولات کو جب تک کہ وہ معلولات موجود ہیں، اپنے تفریق میں، اپنے جوہر ہونے، متحقق ہونے اور قیام پذیر ہونے میں ذات واجب کی برابر حاجت رہتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔
... الخرض ذات اول ان اشیاء کو ان اشیاء ہی کے ذریعہ جانتی ہے“ صفحہ ۳۲۹

الہیات

شاہ صاحب کے نزدیک بنی نوع انسان کے ہر ہر فرد کے دل کی گہرائیوں میں، اس کے جوہر نفس میں اور اس کی اصل بناوٹ میں اللہ تعالیٰ کو جاننے کی استعداد رکھی گئی ہے۔ لیکن انسانوں کی اس استعداد پر اکثر پردے پڑ جاتے ہیں۔ انبیاء اور مصلحین جو مبعوث ہوتے ہیں، ان کا کام دراصل انسانوں کی اسی فطری استعداد سے ان پر دوں کو مٹانا ہوتا ہے صفحہ ۳۲۲ و صفحہ ۳۶۸

انسانوں میں اللہ تعالیٰ کو جاننے کی یہ استعداد کہاں سے آتی، اس کی تفصیل شاہ صاحب نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔

”خارج میں جب شخص اکبر کا وجود بنا تو سب سے پہلا کام شخص اکبر نے یہ کیا کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور اس کی جناب میں عجز و نیاز مندی کی اور یہ عجز و نیاز مندی شخص اکبر کے ادراک میں ایک علمی صورت کی طرح نقش ہو گئی۔ صفحہ ۱۷

جس طرح شخص واحد عبارت ہوتا ہے جسم اور نفس دونوں کے مجموعہ سے، اسی طرح کل کائنات کا بھی ایک کلی جسم اور ایک کلی نفس مانا گیا ہے۔ اور ان دونوں کے مجموعے کا نام شخص اکبر ہے، اس شخص اکبر سے جب افلاک، عناصر، انواع اور افراد نکلے تو اللہ تعالیٰ کو جاننے کی وہ علمی صورت جو شخص اکبر کے ادراک میں پہلے پہل نقش ہوئی تھی، اُس کو یہ بھی بہرہ ور ہوئے، اور اسی طرح انسانوں کے اندر ذات حق کی ایک تدلی یا اس کا جلوہ مستقر ہو گیا۔ صفحہ ۱۸

شخص اکبر کی اس تدلی کی نوعیت کیا ہے۔ اس بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

”شخص اکبر نے جب اپنے رب کو اس طرح جان لیا جیسا کہ اس کے جاننے کا حق تھا اور اس نے اپنے رب کا اس طرح تصور کر لیا جس طرح کہ اس کو تصور کرنا چاہیے تھا تو اس کے رب کو اس طرح جاننے اور اس کا اس طرح تصور کرنے سے شخص اکبر کے ادراک میں اللہ تعالیٰ کی ایک با عظمت صورت نقش ہو گئی، جو ترجمان میں گئی اللہ تعالیٰ کی جمالت شان اور اس کی عزت و رفعت کی پختہ جب تک شخص اکبر کا وجود قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صورت بھی اس کے اندر موجود رہے گی۔ صفحہ ۱۹

افراد انسانی چونکہ اسی شخص اکبر کا حصہ ہیں، اسی لئے ان میں سے ہر ہر فرد کے اندر شخص اکبر کی اس صورت کا کسی نہ کسی حد تک ہونا ضروری ہے۔ نفس انسانی کا یہ نقطہ جسے ”نقطہ تدلی“ کہا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے جیسے

اسباب و حالات ہوتے ہیں، انہی کے مطابق، ”نقطہ تدلی“ اور اس کے آثار
ظاہر ہوتے ہیں۔ صفحہ ۱۲۴

آخر یہ تدلی کیا چیز ہے؟ ذات حق کے لامحدود کمالات میں سے اس عالم میں
جب کوئی اس کا کمال اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عنوان بن جاتا ہے۔
ذات حق کا تو ذات حق کے کمال کے اس طرح ظہور پذیر ہونے کو تدلی کہتے ہیں۔
اس عین میں شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

”نہیں جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک عظیم الشان تدلی ہے جو
خلق کی طرف متوجہ ہے۔ لوگ اسی تدلی کے ذریعہ ہدایت پاتے ہیں، اس تدلی
کی ہر زمانے میں ایک نئی ”شان“ ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ ایک زمانے میں ایک منظر
میں ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے زمانے میں دوسرے منظر میں۔ اور جب کبھی
یہ تدلی کسی خاص منظر میں ظاہر ہوتی ہے تو اس منظر کا عنوان ”رسول“ ہوتا ہے۔“
صفحہ ۱۲۴

شاہ صاحب کے نزدیک ”رسول“ بے شک اس تدلی کے کسی خاص منظر
کا عنوان بنتا ہے، لیکن اجارا اور رحمان اور حکماء اور محدثین بھی تدلی الہی کے
اسی سرچشمے سے ہی عِلْم حاصل کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”میں
نے اس تدلی کو جو اپنی ذات میں ایک ہے دیکھا اور یہ پایا کہ جیسے جیسے خارجی
حالات و اسباب ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے وہ طرح طرح کے منظر ہر
میں صورت پذیر ہوتی ہے۔ خارجی حالات و اسباب سے میری مراد لوگوں
کی عادت و اطوار اور ان کے ذہنوں میں جو علوم مرکوز ہوتے ہیں، ان سے
ہے۔“ صفحہ ۱۲۵

دوسرے لفظوں میں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی

ہے وہ اس زمانے کے مذاق اور اس کی خصوصیات کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوئی ہے اور آخرا یا کیوں نہ ہو، خود شاہ صاحب کے الفاظ میں -

”جہاں تک تدلی اور شعاثر کے ظہور کا تعلق ہے تو لوگوں کے جو مسلمات ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ان کے ہاں مشہور ہوتی ہیں، اور لوگوں کے دل اُن سے مطمئن ہوتے ہیں، تدلی اور شعاثر ان چیزوں ہی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تدلی کا ظہور ہوتا ہے، لوگوں کے مسلمات ہی اس کے نزول کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ایا کیوں نہ ہو، آخر تدلی سے اللہ تعالیٰ کا مقصد تو یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جہاں تک کہ ان سے ہو سکے، اس کی اطاعت کریں اور اپنے اعضاء و جوارح کو اعمال اطاعت کا عادی بنائیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ تدلی لوگوں کے لئے مانوس صورتوں میں ظاہر ہو“ صفحہ ۹۱

اس سلسلہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”ممکن ہے تمہارے دل میں یہ خیال گزرے کہ ہر تدلی کا خارق عادت اور اعجاز ہونا ضروری ہے، اس لئے کیسے ہو سکتا ہے کہ تدلی لوگوں کے مسلمات کے مطابق ہو“ اس پر شاہ صاحب نے مفصل بحث کی ہے۔ اور آخر میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تدلی کی وجہ سے ان چیزوں میں ایسی خیر و برکت پیدا ہوگی جو دوسری چیزوں میں نہ تھی اور ان چیزوں کا خارق عادت ہونا دراصل اسی خیر و برکت کے لحاظ سے تھا نہ اس وجہ سے کہ ان چیزوں میں خلاف عادت کوئی تبدیلی ہو گئی ہو“ صفحہ ۹۲

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تدلی کے مختلف نمائوں میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہونے کی حکمت اور پھر اس تدلی کی ایک صورت کا دوسری صورت سے جو وجہ امتیاز ہے اور جو دراصل نتیجہ ہوتا ہے اُن

خارجی حالات و اسباب کا جو اس تدلی کے ظہور کا باعث بنتے ہیں، الغرض اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حکمت اور اس وجہ امتیاز سے آگاہ فرمایا ^{صفحہ ۱۷}
اب اگر آپ اس تدلی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت و ارشاد کا وہ
سلسلہ مراویں جو اہل مذاہب کے نزدیک روزِ اول سے اب تک انسانوں
کو راہِ راست پر لانے کے لئے جاری ہے تو شاہ صاحب نے اس ضمن میں اپنی
جو خصوصیت بیان فرمائی ہے، اس کے معنی یہ لئے جاسکتے ہیں کہ شاہ صاحب
یہاں مذاہب کے ارتقاء کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ مجھے قدرت کی طرف سے ارتقاء کو تاریخی نقطہ نظر سے دیکھنے کا ملکہ عطا کیا
گیا ہے۔

وحدت الوجود

شاہ صاحب نے خواب میں (ہیلامشاہ) دیکھا کہ اہل اللہ کا ایک
گروہ ہے جو عقیدہ وحدت الوجود کو ماننا ہے۔ اور اس کائنات میں ات
باری کے وجود کے جاری و ساری ہونے کے متعلق وہ کسی نہ کسی شکل میں غور و
فکر کرنے میں مشغول ہے، اور چونکہ اس ضمن میں ان سے ذاتِ حق کے بارے
میں جو کل عالم کے انتظام میں بالعموم اور نفوسِ انسانی کی تدبیر میں بالخصوص
مصرف کا رہے، کچھ تفسیر ہوئی ہے، اس لئے ان لوگوں کے دلوں میں
ایک طرح کی ندامت ہے اور ان کے چہرے سیاہ ہیں، اور ان پر خفاک
اڑ رہی ہے۔

اس سلسلہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیشک وحدت الوجود کا مسئلہ
تو علومِ حقہ میں سے ہے اور ذاتِ حق میں کل موجودات کو گم ہوتے دیکھنا بھی

امرواقعہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نفوس انسانی میں الگ الگ استعدادیں رکھی ہیں۔ چنانچہ ہر نفس اپنی اپنی فطری استعداد کے مطابق ہی علوم حقہ میں سے اگر کسی علم کو حاصل کرے تو اس کی صحیح معنوں میں تہذیب و اصلاح ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ گروہ جس کو وحدت الوجود پر اعتقاد تھا، ان کی اس معاملہ میں بیشک اصل حقیقت تک تو رسائی ہو گئی، لیکن چونکہ ان کی طبیعت کو اس علم سے فطری مناسبت نہ ملتی، اس لئے وحدت الوجود سے انہیں ندامت اور روسیاسی کے کچھ حال نہ ہوا، صفحہ ۵۶

یعنی وحدت الوجود کا مسئلہ اپنی جگہ امر حق ہے، لیکن اگر اس سے تہذیب نفس نہیں ہوتی تو وہ بے کار شخص ہے، بے شک وجود باری موجودات میں جاری و ساری ہے، اور مبدلے اول اپنے ارادہ حیات میں عالم کے مظاہر حیات میں متوجہ بھی ہے، لیکن عارف کامل کے لئے ضروری ہے کہ ان امور میں وہ اس طرح غور و فکر نہ کرے کہ اس کے اندر فرسودگی آجائے اور اس کی کیفیات اور جذبات کی ترداذگی باقی نہ رہے، صفحہ ۱۹

اگر کوئی عارف اس ابتلا میں پڑ جائے تو وہ یقیناً فریب زدہ ہو۔ چنانچہ اس ضمن میں شاہ صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ شخص جس سے غیر اللہ سے تعلقات محبت کو بالکل منقطع کرنے، صرف اللہ ہی سے محبت رکھنے، غیر اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح عداوت کرنے اور نیز اللہ کے ساتھ محض علم و معرفت کے اعتبار سے نہیں بلکہ عداوت اور واقعہ عشق و محبت رکھنے میں کوتاہی ہو تو بے شک وہ شخص فریب زدہ ہے، خواہ اس کا سبب یہ ہو کہ وہ شخص کائنات کی اس کثرت میں ایک ہی وجود کو جاری و ساری دیکھنے میں منہمک ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ

اس کائنات کی ہر چیز سے محبت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک وہی ایک وجود جو کہ اس کا محبوب ہے اس کل کائنات میں جاری و ساری ہے۔ صفحہ ۱۲۵
شاہ صاحب کے زمانے میں وحدت الوجود اور وحدۃ الشہود کا مسئلہ مابا التفرع
پورا تھا، آپ نے ان دونوں مطابقت پیدا کی اور ایک ایسی راہ نکالی کہ حرکت
و تدبیر دونوں کے مطالبات پورے ہو جائیں۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں۔

”میں نے اس پھیلے ہوئے وجود کو دو جہت سے ذات حق میں گم مانا ذات
حق میں اس کے گم ہونے کی ایک جہت تو یہ ہے کہ یہ وجود چونکہ خود ذات الٰہی
برابر صاف و پورا ہے، اس لئے میں نے اسے ذات حق میں گم ہوتے ہوئے پایا۔
اور ذات حق میں اس کے گم ہونے کی دوسری جہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
تجلی اس وجود میں ظاہر ہوئی، اور اس نے ہر طرف سے اس وجود کو اپنے اندر
بے لیا۔ چنانچہ اس طرح یہ وجود ذات حق میں گھمے گم ہوتا ہوا نظر آیا اب
جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ وجود منبسط خود ذات حق ہے ظاہر ہے، اس کی خراب
زدگی ہے لیکن جو شخص کہ باریک بین نظر رکھتا ہے، وہ تو نفسی طور پر اس معاملہ
میں اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ ذات واجب سے شیون الہی (شیون جمع شان کی) کا
صدور ہوا جو کہ مبدائے اول میں تھیں اور ان سے اس وجود منبسط کا ظہور ہوا“
صفحہ ۲۸۴

تاریخ اسلام میں علماء اور صوفیاء کا جھگڑا شروع سے چلا آتا ہے۔ اور
یہ بحث کہ شریعت مقدم ہے یا طریقت، ایک عالمگیر نزاع کی شکل اختیار
کر چکی ہے، اس سلسلہ میں شاہ صاحب کی رائے یہ ہے

”وہ علماء کہ ان کا جتنا بھی مبلغ علم ہے، وہ اسی کے مطابق مصروف
عمل ہیں اور اپنی بساط کے مطابق کسی نہ کسی حیثیت سے لوگوں کے تزکیہ میں لگے

ہیں، اور علم اور دین کی اشاعت میں سرگرم کار ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب، ان کے ہاں زیادہ محترم اور ان کی نظروں میں زیادہ محبوب ہیں یہ نسبت ان صوفیاء کے جو گوہر باب "فنا وبقا" میں اور "جذب" جو نفس نامقہ کی اصل سے پھوٹتا ہے اور توحید اور اس طرح کے تصوف کے جو اور بلند مقامات ہیں، ان پر سر فرما رہی ہیں" صفحہ ۷۹

اگر یہ تمام عالم اور جو کچھ اس کے اندر ہے، سب اُسی کے جلوے کا ظہورِ کمال ہے تو لوگوں کے اس کفر و انکار کے کیا معنی، اور بقول مرزا غالب رحمہ اللہ تو پھر یہ منگامہ اسے خدا کیا ہے

شاید اسی حقیقت کو شاہ صاحب نے اس مثیلی رنگ میں بیان فرمایا ہے۔
 "میں روح آفتاب سے ملا اور میں نے اس سے کہا کہ اے روح آفتاب! لوگ تجھ سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر رنگ اور ہر طور میں تیرا غلبہ اور ظور دیکھنے کے باوجود وہ تیرا انکار کرتے اور تیرے خلاف جھوٹ باندھتے ہیں، لیکن تیری حالت یہ ہے کہ نہ تو ان سے انتقام لیتی ہو اور نہ ان پر خفا ہوتی ہے۔ یہ سن کر روح آفتاب بولی کہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ان لوگوں کا غرور اور تکبر اور نیزان کا اپنے آپ میں پھولا نہ سمانا خود میری اپنی ذاتی مسرت کا ایک منظر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میری نظر ان لوگوں کے غرور و تکبر کی طرف نہیں جاتی، بلکہ میں تو ان لوگوں کی خوشی و شادمانی کو دیکھتی ہوں اور جانتی ہوں کہ یہ سب میری اپنی خوشی و شادمانی کا ایک پر تو ہے۔ اس بات کو جانتے ہوئے کیا یہ جائز ہے کہ کوئی خود اپنے ذاتی کمال پر بلڑے۔ یا کوئی خود اپنی ذات سے انتقام لے" صفحہ ۶۴

اقبال نے اسی حقیقت کو "جہاں تیرا ہے یا میرا" کے تحت اس مصرع

میں ادا فرمایا ہے
اگر کچھ رو میں انجم آسمان تیرا ہی یا میرا

اسلامیات

اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کی توجہ ایک
شرعیوں کی تشکیل عام تدلی کی صورت میں اس کائنات کی طرف ملتفت
ہوئی۔ یہ تدلی تمام نبی نوع البشر کے لئے تھی۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ کو منظور
یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے اپنے تک پہنچنے کی راہ لوگوں کے لئے آسان کر دے
یہ تدلی مختلف زمانوں میں مختلف صورتیں اختیار کرتی آتی ہے۔ اس تدلی کا مختلف
صورتیں اختیار کرنا ان خارجی حالات و مقتضیات کا نتیجہ ہوتا ہے جن میں یہ
تدلی مبین اور مشخص ہوتی ہے۔ تدلی کی ان صورتوں میں سے نبوت، نماز، الہامی
کتابیں، شریعت کے احکام و ضوابط اور بیت اللہ وغیرہ ہیں۔ صفحہ ۵۷
یہ تدلی عبارت ہے رشد و ہدایت کے اس سلسلے سے جو ابتدائے آفرینش
سے چلا آ رہا ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف مذاہب کی شکل میں ظہور پذیر
ہوتا رہا ہے، تدلی الہی کا خارجی حالات سے مطابقتی موا ضروری ہے اور
یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب کے الفاظ میں "شرعیات کے احکام و قواعد کی تشکیل
لوگوں کی عادات کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اس بات میں اللہ تعالیٰ کی بہت
بڑی حکمت پوشیدہ ہے، چنانچہ ہوتا ہے کہ جب کسی شریعت کی تشکیل ہونے
لگتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کی عادات پر نظر ڈالتا ہے۔ چنانچہ
جو عادات بری ہوتی ہیں، ان کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو عادات
اچھی ہوتی ہیں، ان کو اپنے حال پر رہنے دیا جاتا ہے۔"

شریعت کا نزول کس شخص پر ہوتا ہے؟ شاہ صاحب کے نزدیک انسانوں کے اخلاق میں سے ایک خلق "سمت صالح" ہے۔ اور یہ عبارت ہے ایک شخص کے نفس ناطقہ میں ان اعمال اور اخلاق کے متعلق بیداری سے جو اس کے نفس ناطقہ اور اندر کے یا اس کے اوپر دوسرے لوگوں کے درمیان ہیں۔ اور یہ خلق عبارت ہے اس شخص کے نفس ناطقہ کے نظام صالح کی طرف ہدایت پانے سے۔ "انفرض جو شخص اس خلق سمت صالح" کا مالک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس نسبت سے نوازتا ہے، بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معرفت اور ہدایت کا فیضان اس بندے کی کسی کاوش اور تردد کا صلہ نہیں ہوتا بلکہ اس فیضان کو بارگاہِ رحمت کی ایک برکت سمجھنا چاہیے صفحہ ۲۶۳

صاحب خلق سمت صالح "کس طرح اس معرفت اور ہدایت سے نوازا جاتا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے۔

"یہ رحمت انسانوں میں سے کسی ایسے کامل کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اپنی جبلت کے تقاضے سے اس امر کا مستحق ہو کہ ایک انسان پر طبیعت کے جو احکام وارد ہوتے ہیں، وہ اُن سے بالاتر ہو جائے۔ اور پھر وہ کامل انسانوں کی جس جماعت میں ہو، اس جماعت کے مزاج سے، اور اس جماعت کے مناسب جو اعمال و اخلاق ہیں اُن سے اور نیز اس کی جماعت کے لوگ اپنی حیوانی طبیعتوں سے ترقی کر کے کس طرح قُربِ الہی کے اس درجے تک جو اُن کے لئے مقدّم ہو چکا ہے، پہنچ سکتے ہیں، اس طریقے سے اس طرح ہم نوا ہو جائے کہ اس کامل کا انفرادی وجود اس کی جماعت کے اجتماعی وجود میں فنا ہو کر بقا حاصل کرے۔ اور پھر فطرتاً اس کامل میں یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ اپنی طبیعت کے مقامِ پرست سے روح کے مقامِ قدس کی بندگیوں کی طرف جذب ہو سکے.... انفرض

وہ کامل جس کے اوصاف یہ ہوں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کامل کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ اُسے اپنے ساتھ منضم کر لیتی اور اس کو اپنے دامن میں گھاسپ لیتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ”وہ سرالہی“ جو مقصود و مطلوب ہوتا ہے وہ اس کامل کے اندر نقش ہو جاتا ہے، اور وہاں پر اس ”سرا جالی“ کا نقش جس جماعت میں کہ یہ کامل ہوتا ہے، اس جماعت کے لئے احکام و قوانین کے قالب میں بدل جاتا ہے..... چنانچہ انبیاء کرام پر وحی کے ذریعہ جو شریعتیں نازل ہوتی ہیں اور اوسیاں برکشف و الہام کے ذریعہ جن طریق تصوف کا نزول ہوتا ہے، ان سب کی حقیقت دراصل یہ ہے۔“ صفحہ ۲۶۴

جب سے یہ دنیا بنی ہے، انبیاء پر ابوعوث ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً مختلف شریعتیں عطا ہوتی رہی ہیں، لیکن ایک زمانے میں کسی رسول پر جو شریعت نازل ہوتی ہے، وہ جہاں تک کہ خاص اس زمانے کا تعلق ہوتا ہو قطعی اور آخری حیثیت رکھتی ہے یعنی اس زمانے میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اُس شریعت کے اتباع کے بغیر خیر و فلاح حاصل ہو سکے، لیکن اگر اس شریعت کو تمام شریعتوں کو سامنے رکھ کر مجموعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا تو پھر اس کی۔۔۔ بے شک اضافی ہوگی، اس سلسلے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

”جس طرح ہر چیز کی ایک علت مقدر ہوتی جو اس کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنی، اسی طرح مبدئے اول کی طرف سے شریعتوں کا ظہور بذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اور ان کے ظاہر ہونے کی صورت یہ مقرر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلو سے یہاں لیا تھا کہ جس زمانے میں کوئی شریعت نازل ہوگی اس زمانے میں ”خیر و فلاح“ صرف اسی شریعت کی صورت میں محدود ہوگی صفحہ ۲۴۳ لیکن یہ کیوں؟ اس بارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اس کی اس تدبیر خصوصی میں جو اس بندے کے ذریعہ دنیا میں برسرِ کار آتی ہے۔ محدود ہو جاتی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب بھی اس کی اس تدبیر کی مخالفت کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ الغرض جب کسی امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تیار حاصل ہوتا ہے تو اس امت کے سارے احکام "حق" سے موسوم ہوتے ہیں اور ان احکام کو "حق" سے موسوم کرنے میں جو بات پیش نظر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں احکام کی صرف اسی شے "اور قالب ہی میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر مصروف کار ہوتی ہے۔ اور اس شے "اور قالب کے علاوہ اس زمانے میں تدبیر الہی کا اور کوئی منظر موجود نہیں ہوتا" (صفحہ ۳۲)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی کیا پہچان ہے کہ ایک خاص زمانے میں صرف شریعت کے اسی قالب ہی میں تدبیر الہی مصروف کار ہے اور یہی شریعت حقہ اور اس زمانے کی آخری قطعی شریعت ہے۔ اس ضمن میں شاہ صاحب کا ارشاد ہے

"اس سلسلہ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ صالح نفوس جو شیطانِ آلائشوں سے ملوث نہیں ہوتے، ان نفوس میں اس شریعت کے متعلق جب کہ وہ صاحب شریعت سے معجزات صادر ہوتے دیکھیں، پختہ اعتقاد پیدا ہوا اور اسی طرح عقل صحیح بھی اس شریعت کے پہنچانے والے کے پختے ہونے پر دلالت کرے۔ اور اس کی تصدیق کرے کہ صاحب شریعت نے واقعی بارگاہِ غیب سے اس شریعت کو لیا ہے اور نیز تبدلِ ازل سے اس ضمن میں یہ بھی ضروری قرار پایا کہ زیادہ سے زیادہ نفوس فطرتاً پختہ اعتقاد والے اس شریعت سے اثر پذیر ہوں۔ اور اس کی وجہ سے ان نفوس میں عزمِ دارادہ کی ایک لہر دوڑ

جائے۔ ”صفحہ ۳۴۴۔ مطلب یہ نکلا کہ کسی زمانے میں ایک خاص شریعت کے تحت“
 ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ وہ صالح نفوس کو اپنی طرف کھینچے، عقل صحیح اس کی
 تصدیق کرے۔ اور اس کی وجہ سے اعمال نیک کا ظہور عقل میں آئے۔
 ایک شریعت جس زمانے میں ادرجن لوگوں میں اعتقاد پذیر ہوئی ہے، اس
 کی صورت جیسا کہ ابھی بیان ہوا، یہ ہوا کرتی ہے کہ اس وقت قوم میں جو اچھے
 اخلاق و آداب اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، ان کو تو وہ باقی رکھتی ہے
 اور جو برے ہوں ان کو رد کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قوموں میں یہ
 آداب و اخلاق کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں
 ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

”افسانوں کو فطرت کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ وہ آپس کے تعلقات کو
 استوار رکھنے کے لئے دستور اور قواعد بنائیں۔ اس الہام کی بنیاد پر انہوں نے
 شہری زندگی کے قاعدے بنائے، خانہ داری کے طریقے وضع کئے، معاشی
 اور باور باربی دستور مرتب کئے، چنانچہ اجتماعی زندگی کے لئے قواعد اور
 دستور بنانے کی یہ عادت ان کی فطرت کا اصل الاصول بن گئی، اس کا شمار
 ان کے باطن ضروری علوم میں سے ہونے لگا۔ جب یہ چیز لوگوں کے دلوں میں
 راسخ ہو گئی تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے قلب کو یہ ہدایت
 بخشی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعلیم کردہ دستور جگہ پر رکھے۔ اس دستور میں اللہ
 کی روح ہوتی ہے۔ اور اس میں برکت اور نور ہے۔ یہ ہے اللہ کی شریعت
 اور اسی کا نام ملت ہے۔“صفحہ ۳۴۵

بے شک شریعت کی تشکیل تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ نبی کرتا ہے،
 لیکن اس شریعت کے لئے مواد اُس سے اُس قوم سے اور اُس ماحول و عہد ہی سے

جس میں وہ مبعوث ہوتا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مشرقی و مغربی مختلف زمانوں میں مختلف
شکلوں میں ملتی رہیں لیکن اس اختلاف کے باوجود ان میں ایک اساسی وحدت بھی موجود رہی۔

وحی

وحی کی حقیقت کیا ہے؟ بشر کس طرح اس عالم مادی میں رہتے ہوئے اس
”مقام قدس“ میں پہنچ جاتا ہے، جہاں کہ اکثر اس سے کلام کرتا ہے۔ اس نازک
سلسلے پر بھی شاہ صاحب نے بحث کی، چنانچہ فرماتے ہیں۔
”عارف جب اس مقام پر پہنچتا ہے جو اس کی طبیعت کے قریب ہے تو اس
حالت میں وہ فعل حق کا اس طرح شاہد نہیں کر سکتا جیسے کہ اسے کرنا چاہئے۔ چنانچہ
ایسے موقع پر اکثر عارف کو الہامات اور دل کے دوسوئوں میں اور الہی کیفیت اور
طبیعت کے اقتضائیں اشتباہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نیز اس ضمن میں ایسا بھی
ہوتا ہے کہ ایک معاملہ ہو اور اس کے متعلق عارف نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے
چنانچہ وہ اس میں متروک ہوتا ہے اور کچھ دیر تک وہ اس تردد کی حالت میں رہتا ہے لیکن
اس کے بعد وہ مقام حق کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور وہ اللہ کا ہو جاتا ہے
اس حالت میں اس کے سامنے ہر ایک چیز متحلی ہو جاتی ہے، اور وہ امور حق کے
متعلق پہلے اسے شبہ تھا، وہ ان پر اور نیز اپنے شکوک پر دوسری بات نظر ڈالتا
ہے تو ان کے متعلق اللہ کا جو ارادہ اور فیصلہ ہوتا ہے وہ منکشف ہو جاتا ہے اور
اس حالت میں وہ گویا اللہ کے ارادے اور فیصلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا
ہے۔ اب اگر وہ عارف ”منکشف“ ہوتا ہے تو اس حالت میں اس سے کلام کی جاتی ہے
اور اگر وہ ”مفہم“ اور نقیض ”مہر“ تو اس کو انہام و تقسیم اور تلقین کے ذریعہ اللہ تعالیٰ
کے ارادے اور فیصلے کی اطلاع ہوتی ہے۔ صفحہ ۲۱۳

شاہ صاحب نے اپنے اس بیان کی وضاحت کے لئے سورہ انفال کے نزول کے واقعہ کو پیش کیا ہے، اور بتایا ہے کہ ”اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے تمہارے لئے سورہ انفال میں ایک بصیرت ہے“ ص ۴۴

ایک اور مقام پر شاہ صاحب نے وحی کی مزید تشریح فرمائی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، لوگوں میں کتابوں کو لکھنے اور رسالوں کو جمع کرنے کا رواج خوب پھیل گیا تھا تو ان حالات میں جب اللہ کی تدلی حرکت میں آئی تو لامحالہ اس وقت لوگوں کے ہاں جو دستور بن چکا تھا، اُسی کے مطابق اس تدلی نے بھی صورت اختیار کی، چنانچہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس امر کا مقتضی ہوا کہ رسول ایسی تجلیات سے بہرہ یاب ہو جو اسے عالم بشریت سے ایک کرِ حظیرہ القدس میں پہنچا دیں، اور اس طرح اعلیٰ کے علوم، امار اعلیٰ کی طرف سے، انسانوں کو ان کے ناپاک شہوات کے جواہرات، رحمتِ الہی کے ارادے اور وہ الہامات خیر جو لوگوں کے دلوں میں ہیں یہ سب رسول کے ادراک میں تلاوت کی جانے والی وحی کی شکل میں قرار پذیر ہو جائیں۔ الغرض یہ ہے شان نزول الہامی کتابوں کے وجود میں آنے کی صورت^{۸۶} وحی جو رسول کے ادراک میں تلاوت کی جانے والی آیات کی شکل میں قرار پذیر ہوتی ہے، محض معانی کا نام ہے یا معانی کے ساتھ الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں اس کے متعلق شاہ صاحب کی رائے یہ ہے۔

”یہ وحی یعنی ”وحی متلو“ ان الفاظ، کلمات اور سالیب میں جو خود صاحب وحی کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوتے ہیں، صورت پذیر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عربوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں وحی کی اور سریانیوں کے لئے سریانی میں،^{۸۷}

اس ثبوت میں شاہ صاحب نے روایات کے ساتھ ساتھ قرآن میں بھی چنانچہ

فرماتے ہیں۔

”خواب دیکھنے والے کے ذہن میں جو صورتیں اور خیالات پہلے سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ انہیں کے لباس میں خوابوں کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر جب راز اندھا خواب دیکھتا ہے تو اس کو خواب میں رنگ اور تشکیلات دکھائی نہیں دیتیں..... اور جو پیدائشی بہرہ ہے، وہ خواب میں کبھی آواز نہیں سنتا“ صفحہ ۹۰

اس مثال کے بعد شاہ صاحب اس معاملہ کی مزید صراحت فرماتے ہیں۔ چنانچہ

لکھتے ہیں۔

”اگر اس معاملہ کی مزید تحقیق چاہتے ہو تو سنو! عالم غیب سے جب کوئی فیضان ہوتا ہے خواہ یہ فیضان روزمرہ کا عام فیضان ہو یا یہ فیضان اعجاز اور خارق عادت کی نوعیت کا ہو، بہر حال یہ فیضان محل فیضان کی جو ضروری خصوصیات ہوتی ہیں، انہیں کے لباس میں صورت پذیر ہوتا ہے۔ اور محل فیضان کی یہی خصوصیات ایک فیضان کو دوسرے فیضان سے جدا کرتی ہیں۔..... خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہر فیضان غیبی کی جو بھی اپنی مخصوص صورت اور وضع ہوتی ہے، اگر اس مخصوص صورت اور وضع کا سبب دھونڈنا چاہو تو وہ تمہیں اس محل کی خصوصیات میں ملے گا جہاں کہ یہ فیضان واقع ہو“ صفحہ ۹۱

شعائر دین

دین کا اصل اساس تو بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا ہے لیکن جب تک ایمان کے ساتھ ساتھ شعائر نہ ہوں، دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام کے اہم شعائر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں۔ نماز کی کیا حقیقت ہے اس کی وضاحت شاہ صاحب رحمہ اللہ اجمالاً فرمائی تو۔

نماز

”انسان کے اندر اخلاق و اطوار کی جو نفسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے ہر نفسی کیفیت کا خارج میں کوئی نہ کوئی عملی مظاہر ہونا ضروری ہے، اور یہی عملی مظاہر اس عالم محسوس میں اس نفسی کیفیت کا ادا کی قائم مقام بن جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کے یہ عملی مظاہر ہی ذریعہ بن جاتے ہیں نفس میں اخلاق کی باطنی کیفیات کی تربیت کا چیلہ اگر تعریف ہوتی ہے تو ان عملی مظاہر کی اور ندرت کی جاتی ہے تو ان کی اور ذکر ہوتا ہو ان عملی مظاہر کا، اگرچہ اصل مقصود یہ عملی مظاہر نہیں ہوتے بلکہ نفس کی وہ کیفیات باطنی ہوتی ہیں جن کا یہ اعمال خارج میں مظاہر بنتے ہیں، ان فرض نفس کے ان باطنی اخلاق کی بجائے خارج میں جو ان کے قائم مقام ظاہری اعمال ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرنا انسانوں کی طبیعت میں داخل ہو گیا ہے“ صفت ۱۴

اب سوال یہ ہے کہ نماز کے ارکان مثلاً دعائیں قیام، رکوع، تشهد اور سجود نفس کی کس باطنی کیفیت کے عملی مظاہر ہیں۔ ظاہر ہے جیسا کہ اہل بیان ہوا نماز کے یہ عملی مظاہر مقصود بالذات نہیں، بلکہ ان کا اصلی مقصد نفس میں کسی خاص کیفیت کو پیدا کرنا اور اس کو تربیت دینا ہے۔ شاہ صاحب ان اعمال نماز کو نفس کی صفت احسان کا مظاہر بتاتے ہیں، اس صفت کی کیا خصوصیات ہیں، اس ضمن میں شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”اس خلق اس باطنی کیفیت اور اس روحانی رنگ سے میری مراد احسان کی صفت یعنی خدا تعالیٰ کی جناب میں خشوع و خضوع اور طبعیت کا نفس کے تارک اور فاسد اثرات سے پاک ہونا ہے۔ اس ”خلق احسان“ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان میں اس دقت بھی موجود رہتا ہے جب کہ اس کا نفس حیوانیت کی مزاج

رکھتا ہو..... اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اخلاق میں سے اُس کے اُس خلق احسان کو منتخب فرمایا، اس کے بعد وہ اقوال اور افعال انتخاب کئے جو اس خلق کی ترجیحی کر سکتے اور اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں.... اس طرح گویا نماز کے یہ اقوال اور افعال بعینہ خلق احسان ہیں گئے۔" صفحہ ۸۵

خانہ کعبہ

خانہ کعبہ کاج بھی اسلام کا ایک اہم شعار ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ایک گھر کو خدا کے ساتھ کس لئے مخصوص کرنا پڑا، شاہ صاحب نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں۔

"حضرت ابراہیم سے پہلے لوگ عبادت کاہن اور کتسے بناتے تھے، انہوں نے اس زمانہ میں جب کہ آفتاب کی روحانیت کا غلبہ تھا، آفتاب کے نام پر عبادت گاہیں بنائیں، اور اسی طرح اور اسی خیال کے ماتحت مانتا بات اور دوسرے ستاروں کے نام سے معابد بنائے..... اور وہ اس بات کو ایک امر محال سمجھنے لگے کہ کسی مجروحے کی طرف جب تک کہ اس کے لئے کوئی خاص جہت اور موقع و محل معین نہ کر دیا جائے، توجہ بہ کی جاسکتی ہے، اس زمانے میں حضرت ابراہیم مبعوث ہوئے میں اور ان کے زمانے کا جو دستور تھا، اس کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معبد بنانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایک مخصوص جگہ جو انہوں نے اس معبد کے لئے مناسب سمجھی، اس کا انتخاب کیا..... اور اس سلسلہ میں قاعدے اور دستور مقرر ہوئے....."

ان دستور اور دینی کو بحال لانے کی بھی مختلف شکلیں ہیں، اس ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، ایک گروہ شعارِ اشر کے حقوق ادا کرنے میں صرف اپنی نیت کا

پھل پاتا ہے اور وہ اس طرح کہ یہ گروہ بھگتا ہے کہ یہ شعائر اللہ تقائے کے مقرری کے ہوئے ہیں۔ اور وہ اس کا حکم سمجھ کر ان شعائر کو بجالاتا ہے اور دوسرا گروہ اُن لوگوں کا ہے جن کی روح کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اپنے روحانی حاسہ سے شعائر اللہ کا نور محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی بہیمی قوتوں پر ملکی قوتیں غالب آ جاتی ہیں اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو شعائر اللہ کے نور میں بالکل ڈوب کر اللہ تقائے کی اس تدلی کو جو ان شعائر کی اصل ہے، پالیتے ہیں۔۔۔ صفحہ ۴۷۔ یعنی ان شعائر کو بجالانے سے بعض لوگ تو قرب الہی کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں، اور بعض ان کے ذریعہ اپنی بہیمی قوتوں پر قابو پاتے ہیں۔ اور ان کے اندر جو ملکی قوتیں ہوتی ہیں، وہ انہیں محسوس ہونے لگتی ہیں، اور بعض جو محض اللہ کا حکم سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہیں اس سے اُن کے اندر ایک نظم اور ضبط پیدا ہوتا ہے۔

آخرت کی زندگی

قرآن مجید میں آیا ہے کہ قیامت کے بعد جو لوگ دوزخ میں جائیں گے اُن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کو تارکول کے کپڑے پہننے کو ملیں گے اور بہشت والے ریشم و حریریں ملیں ہوں گے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو دوزخ میں گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، اور اس کفر کا رنگ ان کے چہروں پر چڑھ گیا۔ اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تقائے کی لعنت کے مستوجب ہوئے۔ چنانچہ ان کا دنیا میں کفر کرنا دوزخ میں تارکول کے کپڑوں اور چہروں کی سیاسی میں بدل جائے گا۔ اسی طرح جو جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایمان لائے اور ان کے ایمان کا

رنگ ان کے نفوس پر چڑھ گیا۔ چنانچہ مرنے کے بعد ان کے ایمان کا یہی رنگ جنت میں لاشعشع کے کپڑوں اور چہروں کی بشارت میں بدل جائے گا، اور یہ اس لئے کہ شاہ صاحب کے نزدیک اس دنیا کی کیفیات جن کو ہماری جسمانی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں، دوسری دنیا میں مادی شکلوں میں بدل جائیں گی۔... صفحہ ۸۸

اسی آخرت کی زندگی کے بارے میں ایک اور جگہ شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

"جب قیامت کا دن آئے گا اور بدن کے یہ حجابات چھٹ جائیں گے تو اس دن روح کی آنکھ بذات خود مستقل حیثیت اختیار کرے گی۔ اور جسم کی آنکھ وہاں روح کی آنکھ کے تابع ہوگی۔ بات یہ ہے کہ آخرت میں زندگی کی جو بھی شکل ہوگی، وہ اس دنیا ہی کی زندگی کا حاصل نتیجہ ہوگی۔" صفحہ ۱۵۵

ادیان و مل کا اختلاف

شاہ صاحب کے نزدیک ادیان و مل کا اختلاف فطری ہے، اور وہ اس لئے کہ دین و ملت کا خارجی حالات و اسباب کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے اور چونکہ زمانے کے ساتھ ساتھ خارجی حالات و اسباب بدلتے رہتے ہیں۔ اس لئے ادیان و مل بھی کبھی ایک حالت پر نہیں رہ سکتے، لیکن اس اختلاف کے باوجود ان میں اساسی ہم آہنگی اور وحدت پائی جاتی ہے، شاہ صاحب اس وحدت کے قائل ہیں، اور اس کی طرف وہ مکاشفہ کی زبان میں بار بار اشارے کرتے ہیں مثلاً جو قصے مشاہدہ میں فرماتے ہیں، اشر تعالیٰ نے مجھے اپنی عظیم الشان اور بڑی قدرت تدلی کی حقیقت سے مطلع فرمایا، جو تمام نبی نوع بشر کی طرف متوجہ ہے۔ اس تدلی سے اشر تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے تک پہنچنے کی راہ کو لوگوں کے لئے آسان بنائے، اس تدلی کا عالم مثال میں ایک مثالی پیکر ہے

اور وہاں سے یہ عالم ایجاد میں کبھی انبیاء کی صورت میں بالعموم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بالخصوص اور کبھی نماز کی صورت میں اور کبھی حج کی شکل میں ظہور پذیر ہوتی ہے، میں نے اس تدلی کو جو اپنی ذات میں ایک ہو، دیکھا اور یہ پایا کہ جیسے جیسے خارجی حالات و اسباب ہوتے ہیں، اُنکی مناسبت سے وہ طرح طرح کے مظاہر میں صورت پذیر ہوتی ہے۔

اس معاملے میں شاہ صاحب کو فکر کی جو وسعت اور ذہن کی جو لامحدودیت حاصل تھی، اس کی ایک مکاشفہ میں انہوں نے بڑی اچھی تصویر کھینچی ہے۔ فرماتے ہیں

”..... اس کے بعد میرے لئے اللہ تعالیٰ کی تدلی اعظم ظاہر ہوئی [تدلی اعظم سے یہاں مراد ہدایت کا وہ ابدی سلسلہ ہے جو آخرت سے اب تک برابر چلا آ رہا ہے۔ مترجم] تو میں نے اُسے بے کنار اور غیر متناہی پایا، اور اس وقت میں نے اپنے نفس کو بھی غیر متناہی پایا، اور میں نے دیکھا کہ میں ایک غیر متناہی ہوں جو دوسرے غیر متناہی کے مقابل ہے، اور میں اس غیر متناہی کو نکل گیا ہوں“ نصف ۱۵۶

مذاہب فقہ کا اختلاف

شاہ صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتفاق ہوا تھا کہ وہ قروعات میں اپنی قوم کی مخالفت نہ کریں، چونکہ ہندوستانی مسلمان عرصہ دراز سے سختی مسلک پر تھے اس لئے شاہ صاحب نے بھی اپنے اوپر سختی مذاہب کی پابندی واجب کر لی، لیکن ادیان و ملل کی طرح وہ مختلف مذاہب فقہ میں بھی اساسی وحدت کے قائل تھے چنانچہ وہ اپنے ایک مکاشفہ کا ذکر فرماتے ہیں جہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی بارگاہ سے استفادہ کیا۔ اس ضمن میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔
 ”میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ آپ مذاہب فقہ میں سے کس خاص مذاہب کی
 طرف رجحان رکھتے ہیں تاکہ میں فقہ کے اس مذاہب کی اطاعت کروں، میں نے
 دیکھا کہ آپ کے نزدیک فقہ کے یہ سارے کے سارے مذاہب یکساں ہیں۔۔۔
 .۔۔۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی روح کے جوہر میں ان تمام فقہی فروع کا جو بنیادی
 علم ہے، وہ موجود ہے اور اس بنیادی علم سے مراد یہ ہے کہ نفوس انسانی کے متعلق
 اللہ تعالیٰ کی اس عنایت اور اہتمام کو جان لیا جائے، جس کے پیش نظر انسانوں
 کے اخلاق و اعمال کی اصلاح ہے۔ الغرض فقہ کے تمام قوانین کی اصل بنیاد تو
 یہ عنایت الہی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، اسی کے مطابق اس
 اصل سے نئی نئی شاخیں اور الگ الگ صورتیں بنتی چلی جاتی ہیں، چونکہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی اصل جوہر میں فقہ کا یہ بنیادی علم موجود ہے، اس
 لئے ضروری ہے کہ آپ کے نزدیک فقہ کے سارے مذاہب برابر ہوں۔ بات
 دراصل یہ ہے کہ فقہ کے مذاہب گہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن جہاں تک
 فقہ کے ضمن میں دین اسلام کے ضروری اصول و مبادی کا تعلق ہے، مذاہب
 فقہ میں ہر مذاہب میں وہ موجود ہیں، مزید برآں اگر کوئی شخص فقہ کے ان مذاہب میں سے کسی
 مذاہب کا بھی تابع نہ ہو تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس شخص سے ناراض ہوں۔ ہاں
 اس سلسلہ میں اگر کوئی ایسی بات ہو جس کی علت میں اختلاف ہو تو ظاہر ہو اس سے پڑھ کر آپ کی
 ناراضگی کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہو۔۔۔ مذاہب فقہ کی طرح تصوف کے تمام طریقوں کو بھی میں
 نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک یکساں پایا۔ صفحہ ۱۲۲

حنفی فقہ

حنفی فقہ پر عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی بعض مسائل مشہور احادیث

کے خلاف ہیں۔ چنانچہ علمائے حدیث اور حنفی فقہاء میں صدیوں سے یہی نزاع جلا آتا رہے۔ شاہ صاحب گوا اپنے اہل وطن کے خیال سے حنفی مسلک رکھتے تھے، لیکن وہ حدیث کی اہمیت کو بھی مانتے تھے، اس لئے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ حنفی مذہب اور احادیث میں اختلاف نہ رہے۔ اس سلسلہ میں آپ کو ایک مکاشفہ ملا جس میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے حنفی مذہب کے ایک بڑے اچھے طریقے سے آپ کو آگاہ فرمایا۔ اور حنفی مذہب کا یہ طریقہ ان مشہور احادیث سے جو امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانے میں جمع کی گئیں، اور ان کی اس مانہ میں جانچ پڑتال بھی ہوئی، موافق ترین ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال میں سے وہ قول لیا جائے جو مسئلہ زیر بحث میں مشہور احادیث سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اور پھر ان فقہائے احناف کے فتاویٰ کی پیروی کی جائے جو علمائے حدیث میں شمار ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں ساتھی جہاں تک کہ ان چیزوں کے اصول کا تعلق تھا، وہ اس معاملے میں خاموش رہے، اور انہوں نے ان کے بارے میں ممانعت کا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن میں ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس حالت میں ان چیزوں کا اثبات لازمی اور ضروری ہو اعمال اور احکام میں اس روش کو اختیار کرنا بھی مذہب حنفی میں داخل ہے۔ ”صفحہ ۱“

سنت اور فقہ حنفی میں کس طرح تطبیق دی جائے۔ شاہ صاحب نے اس کا ذکر اکتیسویں مشاہدے میں بھی کیا ہے۔ اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ ”اس معاملے میں نہ تو دور از قیاس تاویل سے کام لیا جائے اور نہ یہ ہو کہ ایک حدیث کو دوسری حدیث سے بھڑایا جائے اور نہ اُمت کے کسی فرد کے قول کے خیال سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو ترک کیا جائے۔“

سنت اور فقہ حنفی میں یا ہم مطابقت دینے کا یہ طریقہ ایسا ہے کہ اگر ائمہ فقہاء اس طریقے کو مکمل کر دے تو یہ دین کے حق میں کبریتِ احمر اور اکسیرِ اعظم ثابت ہو۔ شاہ صاحب کے نزدیک کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں کسی مذہب فقہی کو ماننے والے ہی ملت کی حفاظت کرنے والے ہوں یا مثلاً ایک ملک میں ایک فقہی مذہب کے تمام پیرو ہیں، اور ان کا یہی فقہی شعائر خاص و عام میں حق و باطل کے لئے وجہ امتیاز بن گیا ہے، اس طرح تدبیرِ الہی اسی فقہی مذہب میں محدود ہو جاتی ہے اور یہی مذہب فقہی مذہب حق بن جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

”میں نے دیکھا کہ کسی فقہی مذہب کے حق ہونے کا جو دقیق پہلو ہے، اس کے لحاظ سے آج اس زمانے میں حنفی مذہب کو باقی سب مذاہب فقہ پر ترجیح حاصل ہے“ (صفحہ ۳۳۵) چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ادبِ حنفی فقہ کی پابندی لازم کر لی تھی۔

علماء اور صوفیاء کا اختلاف

علماء شریعت پر زور دیتے ہیں اور صوفیاء طریقت پر۔ ایک کے پیش نظر زیادہ تر ظاہری اعمال دین رہتے ہیں، اور صوفیاء کا کہ وہ باطن پر سارا زور دیتا ہے، علم اور عرفان کی کشمکش بہت پرانی ہے۔ شاہ صاحب چونکہ عالم بھی تھے اور صوفی بھی، اس لئے تدرقی بات بھی کہ وہ شریعت اور طریقت میں مصالحت کرنے کی کوشش کرتے چنانچہ اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں

”قربِ الہی کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں آئے تو قربِ الہی کا یہ طریقہ بھی بندوں کی طرف منتقل ہو گیا۔

قرب الہی کے اس طریقے میں واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کے پیش نظر طاعات و عبادات کے ذریعہ اعضاء و جوارح کی اور ذکر و تزکیہ اور اللہ اور اس کے بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے ذریعہ تو لے لے نفس کی تہذیب و اصلاح ہوتی ہے چنانچہ عام لوگوں کی تہذیب و اصلاح کے لئے علوم کی نشر و اشاعت، نیک کاموں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا..... یہ سب کے سب قرب الہی کے اس طریقے میں داخل ہیں۔

”قرب الہی کا دوسرا طریقہ اللہ اور بندے کے براہ راست اتصال کا ہے..... جو شخص اس طریقہ پر چلتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ”انا“ کو بیدار کرتا ہے۔ اور اپنے ”انا“ ہی کی بیداری کے ضمن میں اس کو ذات حق کا تئہ اور شعور حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی سلسلہ کے ”فنا و بقا“ اور جذب اور توحید وغیرہ مقامات میں ”تصفیہ“

شاہ صاحب کی رائے میں قرب الہی کا دوسرا طریقہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عالی منزلت تھا، اور نہ آپ کو یہ مرغوب ہی تھا۔ اور آپ کی ذات اقدس تو قرب الہی کے پہلے طریقے کا عنوان ہی۔ اور آپ ہی کے ذریعہ یہ طریقہ عام طور پر پھیلا۔

تصوف

تصوف کیا ہے؟ تصوف کی تعریف میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ لیکن شاہ صلوب نے مختصراً اس کی تعریف یہ کی ہے۔ قرب الہی کا وہ طریقہ جس کے ذریعہ اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست اتصال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اذکار و اشغال سے انسان کے اندر جو ”انا“ ہے اس کی حقیقت کو بیدار کیا جاتا

ہے اور انا کی حقیقت کی اس بیداری ہی کے ضمن میں انسان کو ذات حق کا تئہ اور شعور حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ ۸۰

تصوف کا حاصل "فنا و بقا"۔ "جذب" اور "توحید" وغیرہ مقامات ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کمالات کے مقابلے میں جو شخصی اور انفرادی ہیں، اجتماعی خوبیوں کو جن کو وہ امور نبوت سے موسوم کرتے ہیں، بلند کرنا ہے۔ صفحہ ۸۱

ہر انسان میں یہ استعداد رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے انا کو بیدار کر کے خدا تعالیٰ سے اتصال پیدا کرے لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کی اس استعداد پر پیر پڑھتے ہیں اور اُن کو ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ انسان کے نفس کی خاصیت کچھ ایسی ہے کہ اس پر طبیعت کا اثر پڑتا ہے، چنانچہ نفس انسانی ان طبائع سے بقدر متاثر ہوتا ہے، اسی قدر اس کی فطری چلائیں کمی آ جاتی ہے۔ اور اس کے اندر "انا" کا جو نقطہ مدی موجود ہوتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے۔ لیکن جب پیر پڑے ہٹ جاتے ہیں تو اُسے "حقیقت الحقائق" کی طرف تئہ حاصل ہو جاتا ہے۔ صفحہ ۸۲

راہ طریقت کے جو کامل ہیں، ان کو بالفعل ذات حق کا وصال ہوتا ہے اور یہ اس طرح کہ سالک جب اس حقیقت تک پہنچتا ہے، جس کو "انا" سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور نیز جب وہ اس حقیقت "انا" کو اس کے نیچے جو مراتب ہیں، ان کو منہ اور بھر دکر لیتا ہے، تو اس حالت میں سالک کا اصل وجود مطلق کی طرف التفات ہوتا ہے، اس وجود مطلق کے کئی تنزلات اور بہت سے لباس ہیں۔ سالک وجود مطلق کی طرف التفات کے ضمن میں ہر مرتبہ تنزل اور لباس کو جان جاتا ہے۔ اس سے وہ اور آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس حقیقت کا جس کے بعد کوئی اور حقیقت نہیں۔ خود اس حقیقت کے ذریعہ اور اک کرتا ہے اور یہ ہے عارف کا ذات حق سے وصال۔ اس مقام میں اگر اس کو علم ہوتا ہے تو اسی حقیقت "انا" کا اور وہ ادراک کرتا ہے تو

اسی "انا" کی حقیقت کو صفحہ ۳۲۶

اولیا، اشر سے جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ نتیجہ ہوتی ہیں، ان کی اس قوت کا جو نفس مطلق میں ہوتی ہے صفحہ ۲۸۹۔ اس سلسلہ میں باادقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نفس میں یہ قوت موجود تھی، لیکن وہ اس کی دوسری قوتوں کے اس طرح تابع ہے کہ وہ ان میں فنا ہو گئی، اس حالت میں اس نفس کی یہ قوت بے اثر ہو جاتی ہے۔ اب جب دوسرا کوئی نفس اس نفس پر اپنا اثر ڈالتا ہے تو اس میں وہ قوت ابھر آتی ہے اور ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ملاں نفس نے اس نفس پر اپنی تاثیر ڈالی۔ اور اس میں یہ کیفیت بدلتی، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ متاثر ہوئی والا نفس موثر کرنے والے نفس سے جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے، وہ اس کے اندر کہیں باہر سے نہیں آتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ متاثر ہونے والا نفس اپنی غنائ توجہ کو خود اپنی باطنی استعداد یا قوت کی طرف جو پہلے سے اس میں موجود ہوتی ہے، اس طرح پھیر دیتا ہے کہ اس استعداد یا قوت کے مقابلے میں اس نفس کے اندر جو دوسری قوتیں اس قوت کو دباؤ ہوئے ہوتی ہیں، موثر کرنے والے نفس کی تاثیر سے بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح اس کی وہ استعداد یا قوت ابھر آتی ہے۔ صفحہ ۶۸

جماعت اولیاء میں سے ایک بڑی تعداد ایسے اولیاء کی بھی ہوتی ہے جن کو الہام کے ذریعہ یہ انکار کیا جاتا ہے، کہ اشر تعالیٰ نے آپ لوگوں کو شرعی قیود و اٹھادی ہیں، اور انھیں اختیار ہے کہ چاہیں تو عبادت کریں، اور چاہیں تو نہ کریں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا کو اور خود مجھے بھی اس طرح کا الہام ہوا، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیشک یہ الہام برحق تھا۔ لیکن میرے نزدیک یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی عاقل و بالغ سے شرع کی قیود نہیں لھکتیں۔ اس تضاد کو شاہ صاحب اس طرح رفع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ اس حالت

میں دراصل شرعی قیود کو کہیں باہر سے اپنے اوپر عائد کیا ہوا نہیں جانا جاتا بلکہ کمال ان کو اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے کوئی شخص بھوک اور پیاس کو محسوس کرے اور اس صورت میں ان طاعات و عبادات کو ترک کرنے کی اس میں استطاعت نہیں رہتی چنانچہ اس شخص کے لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ طاعات و عبادات اس پر شریعت کی طرف سے عائد کی گئی ہیں یا نہیں۔ صوفیہ اس حقیقت کی توضیح ایک اور مقام پر وہ اس طرح کرتے ہیں ”فرد“ کے حق میں جو ان کمالات کا حامل ہوتا ہے جن کا ذکر ادب پر ہو چکا، اپنے رب کی عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اپنی طبیعت کے کسی فطری تقاضے کو بجالا رہا ہو۔ صفحہ ۳۱۶، اقبال نے ”تائی نامہ“ میں شاید اسی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ چنانچہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں۔

برٹھے جایہ کوہ گراں توڑ کر	طلسم زماں و مکاں توڑ کر
جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود	کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود
ہر اک منتظر تیری یلغیا رکا	تری شوخی فکر و کردار کا
یہ ہے مقصد گردش و زگار	کہ تیری خودی تجھ پہ ہوا شکار

اور اس کا نتیجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ تم ادب سے عائد کئے ہوئے نیکی و بدی کے معیاروں کے پابند نہیں رہو گے۔ بلکہ ”تم خود“ فاتح عالم خوب و زشت ہو گے تو بھے فاتح عالم خوب و زشت تجھے کیا بتاؤں، تیری سرزشت یہ ہے کمال انسانی خودی کے ارتقاء کا۔ اور اسی کمال کے حامل کو شاہ صاحب ”فرد“ کہتے ہیں۔

حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کی تفصیل کا مسئلہ

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش کیا۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ حضرت علیؓ سے کس اعتبار سے افضل ہیں۔ باوجود اس کے کہ حضرت علیؓ اس امت کے پہلے صوفی، پہلے مجذوب اور پہلے عارف ہیں؟

آپ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فضیلت کلی کا مدار امور نبوت پر ہے جیسے کہ علم کی اشاعت، لوگوں کو دین کا مطیع و فرمانبردار بنانا اور اس طرح کے اور امور جو نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ فضیلت جس کا مرجع ولایت یعنی "جذب اور فنا" ہے، یہ تو ایک جزئی فضیلت ہے، اور ایک اعتبار سے کم درجے کی..... وہ عنایت الہی جس کا مرکز و موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، وہ بعینہ ان دونوں بزرگوں کے وجود گرامی میں صورت پذیر ہوئی..... اور گو حضرت علیؓ نسب کے اعتبار سے اور نیز اپنی جبلت اور محبوب فطرت کے لحاظ سے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے زیادہ آپ سے قریب تھے۔ اور "جذب" میں بھی قوی تر اور "معرفت" میں بھی بالاتر تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ منصب نبوت کے کمال کے پیش نظر حضرت علیؓ سے زیادہ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کی طرف مائل تھے..... صفحہ ۸۳

سیاست و تنظیم ملت

ایک مکاشفہ میں (صفحہ ۲۹) شاہ صاحب کو بتایا گیا کہ ہندوستان میں کفار کا غلبہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے مال و متاع لوٹ لئے

اور ان کی اولاد کو اپنا غلام بنالیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں قائم الزمان ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظامِ خیر کو قائم کرنے کا مجھے اپنا ذریعہ کار بنایا ہے۔ چنانچہ میں نے اسلام کے شعار کو تباہ اور کفر کے رسوم کو سر بلند پایا تو میں غصے سے بھر گیا۔ ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے؟ میں نے اُن سے کہا کہ ہر نظام کو توڑنا۔

ایک اور مکاشفہ میں (صفحہ ۲۱۹) شاہ صاحب کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اُن کے ذریعہ امتِ مرحومہ کے منتشر اجزا کو جمع کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے انھیں چاہیے کہ وہ فروعات میں اپنی قوم کی مخالفت نہ کریں۔ اور ملت کی تنظیم کے لئے انبیاء کا طریقہ اختیار کریں۔ اور ان کے بارہائے گراں کو اٹھائیں اور ان کی خلافت کے لئے کوشاں ہوں۔

یہ انبیاء کی خلافت کیا ہے؟ ایک تو خلافت ظاہری ہوتی ہے جسے سیاسی اقتدار یا سلطنت کہہ لیجئے اور دوسری خلافت باطنی ہے جس سے مقصود تعلیم و تربیت کے ذریعہ قوم کی تنظیم ہے۔ شاہ صاحب کو ایک مکاشفہ میں (صفحہ ۲۲۷) دکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سر و قسم کی خلافتوں کے لئے اسوہ حسنہ ہے۔ چنانچہ آپ کی زندگی خلافت باطنی کا نمونہ ہے اور مدنی زندگی خلافت ظاہری کا، پہلے آپ نے مسلمانوں کو وعظ و ارشاد اور تعلیم و تربیت کے ذریعہ تیار کیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آگے چل کر مسلمان مدینہ میں سیاسی اقتدار کے مالک ہو گئے۔ شاہ صاحب کو بھی اسی طریقے پر کام کرنے کو کہا گیا۔ چنانچہ انبیاء کی خلافت کے لئے ان کے کوشاں ہونے کا یہی مطلب ہے۔

شاہ صاحب کے سیرِ دین اسلام کی تحسید اور ملتِ اسلامیہ کی تنظیم کی گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے مکاشفہ میں دیکھا کہ وہ اس امت کے قطب و مجدد

اور وصی ہیں۔ آپ کو علم نبوت کا حامل بنایا گیا ہے، اور انسانی نفوس کے حالات و کوائف کے مطابق شرعی احکام و قواعد کے معارف کو استنباط کرنے اور جوہر الہی کے جو مختلف مدارج ہیں، ان کے علوم سے آپ کو بہرہ ور کیا گیا ہے جو صفحہ ۱۴۹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شاہ صاحب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کا جو تمام نوع بشر کے لئے ہدایت عامہ کی مراد تھی، جسم انسانی میں منحصر ہونا ہے، اور یہی مطلب ہے "تدلی اعظم کے مثالی منظر کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مثالی کے ساتھ عالم مثالی میں قائم تھا، عالم ناسوت میں آنے کا" اس تدلی اعظم کا ذکر کرتے ہوئے وہ ایک مکاشفہ میں (صفحہ ۹۵) لکھتے ہیں۔ میں تدلی اعظم کے اس مثالی منظر سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عالم ناسوت میں نازل ہوا متصل ہو گیا، اور اس سے گھل ل گیا اس وقت میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس مثالی منظر کے جوہر و قالب ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں..... تدلی اعظم کے اس مثالی منظر کا یہ دوسرا قالب جوہر علمی سے قریب ہوتا ہے، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی اس عنایت ازلی کا جو ہدایت عامہ کی شکل میں انبیاء کی صورت میں بالعموم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں بالخصوص ظہور پذیر ہوئی، علمی احصاء کر لیا، اور میں علمی طور پر اس عنایت الہی کا منظر بن گیا۔ شاہ صاحب کے لئے اس عنایت ازلی کا احصاء تجدید دین کے لئے ضروری تھا، کیونکہ جب تک کسی مسئلے کا تاریخی پس منظر سامنے نہ ہو، اور اس کے تمام پہلوؤں کو نہ جان لیا جائے، اس مسئلے کا صحیح جائزہ نہیں لیا جاسکتا،

اس کے بعد ایک اور مکاشفہ میں (صفحہ ۹۹) شاہ صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا قلم عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت کے جو معارف و علوم

ان پر منکشف ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تدلی اعظم کے اسرار و رموز کو جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے بروئے کار آتی رہی ہے، جس طرح انہوں نے شاہد کیا ہے، اس کو وہ لکھیں اور اس طرح وہ دین اسلام کی تحسید فرمائیں! اور مسلمانوں کو عروج و اقبال کی راہ دکھائیں۔

کونیات

تخلیق عبارت ہے مختلف اجزاء کو جمع کرنے اور ان جمع شدہ اجزاء کے مجموعہ صورت مناسب ہو، ان پر اس صورت کے فیضان کرنے سے تاکہ ایک چیز وجود میں آجائے تخلیق کا عمل کبھی انسان کی صورت اختیار کرتا ہے اور کبھی گھوڑے کی اور کبھی کسی اور چیز کی، یہ تخلیق تو عناصر میں ہوتی، اور بعض دفعہ یہ تخلیق خیالی صورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ صفحہ ۲۷

اس سلسلہ میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ کسی عمل میں کوئی تخلیق ہو، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس عمل سے خارج کی کوئی چیز اس میں داخل ہو جائے، ایسا ہونا محالات میں سے ہے، اور عقل کبھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتی، ہاں اس ضمن میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سلسلہ تخلیق میں نشو و نما کا ایک محل سبب بنتا ہے نشو و نما کے دوسرے محل کا، اور ایک محل نمود میں ایک چیز جو موجود ہوتی ہے، وہ سبب بنتی ہے، دوسرے محل میں اس چیز کے نمود کا۔ صفحہ ۲۷

نفسیات

انسان کے اندر ایک لطیفہ قسم ہے، جسے ”روح ہوائی“ بھی کہتے ہیں، کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ اسی قسم کے آلہ کار ہیں جن کے ذریعہ وہ نسبتاً

دیکھتا، سونگھتا، چکھتا اور چھوٹا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی نسمے میں یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ بغیر کان کے سُن سکے، اور بغیر زبان کے چکھ سکے، اور بغیر ناک کے سونگھ سکے، بغیر ہاتھ کے چھو سکے اور بغیر آنکھ کے دیکھ سکے۔ یہ کیسے؟ اس کی توجیہ وہ اس طرح فرماتے ہیں۔ نسمے میں ایک اجالی حس ہوتی ہے جس کا نام حس مشترک ہے، اس کے ذریعہ انسان کے جو اس غمہ میں سے ہر حس صرف قوت خیال سے ہی پہلے چیزوں کا ادراک کر لیتی ہے۔ مثلاً چکھنے کی حس کی قوت خیال یہ ہے کہ انسان کھانے کی ایک مڑے دار چیز دیکھتا ہے اور چکھنے سے پہلے محض دیکھ ہی سے اس کے منہ میں پانی آجاتا ہے، اسی طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کو گدگدی کرنے کے لئے اس کے قریب ہوتا ہے لیکن قبل اس کے کہ وہ اس کے بدن کو ہاتھ لگائے، دوسرا آدمی محض خیال سے گدگدی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ چھونے کی حس کی قوت خیال ہے اور حس سماعت کی خیالی قوت یہ ہے کہ وہ نعمات اور اشعار کو سننے کے ساتھ ہی ان کے اوزان کا پتہ لگالیتی ہے بعض نسمے جن کی حس مشترک بڑی قوی ہوتی ہے، وہ بدن کے ظاہری جوارح کی طرف مقلقت ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کے بغیر ہی بھارت، سماعت، دق اور لمس کی حسوں سے لذت یاب ہو سکتے ہیں۔ صفحہ ۲۸

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ مجھے آپ کے فیض صحبت سے یہ علم حاصل ہوا کہ ہر وہ عارف جو معرفت حق میں کمال ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی اخذ کرتا ہے، صرف اپنے نفس سے کرتا ہے، اب رہے اخذ کے ذرائع و اسباب، تو ان کی صورت یہ ہے کہ پہلے سے وہ چیز اس عارف کے نفس میں موجود ہوتی ہو، اور یہ ذرائع و اسباب صرف واسطہ بنتے ہیں، اس کو اس چیز سے آگاہ کرنے کے، جو عارف اس طرح سے اخذ علم نہیں کرتا وہ معرفت الہی میں کمال نہیں پہنچتا۔ صفحہ ۱۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

تمہید

اے اللہ! میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں اس امر کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں تیری حمد و ثنا میں قاصر ہوں میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں۔ اور تیرے سوا کوئی سختی و نرمی میں میری مدد نہیں کرتا۔ اے اللہ! میں سرتاپا تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میری عبادت، میری نماز، میرا جینا اور میرا مرنّا تیرے ہی لئے ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اہل شرک جن کو تیرے ساتھ شریک کہتے ہیں تو ان سب سے بلند و برتر ہے۔

اے اللہ! میں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور تجھ سے اچھے اخلاق اور نیک اعمال کی طرف ہدایت پانے کا بڑے عجز اور اصرار سے سوال کرتا ہوں۔ اور میرا یہ اعتقاد ہے کہ سوائے تیری ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور جس نے کہ زمین اور آسمان کو بنایا، نہ تو کوئی مجھے برائیوں سے بچا سکتا ہے، اور نہ کوئی اچھے اخلاق اور نیک اعمال کی طرف ہدایت دے سکتا ہے، اور میں اس امر کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور تو اکیلا ہے، کوئی تیرا شریک نہیں اور نیز میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد تیرے بندے اور رسولی ہیں، سب رسولوں سے اور انبیاء سے افضل۔ میری دعا ہے کہ تو آپ پر، تمام رسولوں اور انبیاء پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر جب تک کہ دن اور رات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور جب تک کہ آسمان سایہ کٹے ہوئے، اور زمین سب کو اٹھائے ہوئے ہے خیر و سلامتی پہنچتا رہے۔

اما بعد ————— بندہ ضعیف ولی اللہ بن عبدالرحیم دُردان
 دو نوپہ لطف و مہربانی فرماتے، اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں ڈھلپنے
 عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت،

جس سے کہ اُس نے مجھے سرفراز فرمایا، یہ ہے کہ سنہ ۱۱۳۳ھ اور اس کے بعد کے سال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مقدس گھر کے حج کی اور اپنے نبی علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی توفیق دی۔ لیکن اس سلسلہ میں اس نعمت سے بھی کہیں زیادہ بڑی سعادت جو مجھے پیش آئی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج کو میرے لئے مشاہدات باطن اور معرفت حقائق کا ذریعہ بنایا اور اسے محض حجاب اور بے علمی کا حج نہیں رہنے دیا۔ اور اسی طرح اُس نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس زیارت کو میرے لئے بصیرت افزا بنایا، اور اُسے بے بصیری اور اندھے پن کی چیز نہ رہنے دیا۔ الغرض اس حج و زیارت کے ضمن میں مجھے جو قسمت عطا کی گئی، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے۔ اور اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ان مشاہدات باطنی میں جو اسرار و رموز مجھے تلقین فرمائے ہیں، اُن کو ضبط تحریر میں لے آؤں، اور نیز نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روحانیت سے اپنی زیارت کے دوران میں جو کچھ میں نے استفادہ کیا ہے، اُس کو لکھ دوں تاکہ ایک تو یہ چیز خود میرے لئے ایک یادداشت کا کام دے، اور دوسرے میرے اُور بھائیوں کو اس سے بصیرت حاصل ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر جو اس نعمت کا شکریہ عاید ہوتا ہے، شاید اس طرح میں اس کا کچھ حق ادا کر سکوں گا۔

میں نے اس رسالے کا نام ”فیوض المحرمین“ رکھا ہے۔ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہماری کفیل ہے، اور وہی سب سے اچھی ہماری کار ساز بھی ہے۔ اور پھر خدائے بزرگ و برتر کے سوا نہ تو کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے اور نہ کوئی قوت۔

پہلا مشاہدہ

ان مشاہدات میں سے پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ والوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اور ان میں ایک گروہ ذکر و اذکار کرنے والوں اور نسبتاً یادداشت کے حاملوں کا ہے۔ ان کے دلوں پر انوار جلوہ گر ہیں، اور ان کے چہروں پر ترقی و تازگی اور حسن و جمال کے آثار نمایاں ہیں۔ اور یہ لوگ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل نہیں۔

میں نے دیکھا کہ اللہ والوں کی اس جماعت میں ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو عقیدہ وحدت الوجود کو مانتا ہے، اور اس کائنات میں لے "یادداشت" عبارت ہے۔ ذات واجب الوجود کی طرف خالص توجہ کرنے سے، ایسی توجہ جو الفاظ اور تخیلات سے مجرود ہو۔

(مترجم)

ذاتِ باری کے وجود کے جاری و ساری ہونے کے متعلق وہ کسی نہ کسی شکل میں غور و فکر کرنے میں مشغول بھی ہے۔ اور چونکہ اس غور و فکر کے ضمن میں اُن سے ذاتِ حق کے بارے میں جو کل عالم کے انتظام میں بالعمیم اور نفوسِ انسانی کی تدبیر میں بالخصوص مصروفِ کار ہے، کچھ تقصیر ہوئی ہے، اس لئے میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کی ندامت ہے اور اُن کے چہرے سیاہ ہیں، اور اُن پر خاک اڑ رہی ہے۔ میں نے ان دونوں گروہوں کو آپس میں بحث کرتے پایا۔ ذکر و اذکار والے کہہ رہے تھے کہ کیا تم ان الزار اور اس حسنِ تازگی کو نہیں دیکھتے جن سے ہم بہرہ یاب ہیں۔ اور کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہمارا طریقہ تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ ان کے خلاف عقیدہ وحدت الوجود کے قائل کہہ رہے تھے کہ کیا ذاتِ حق میں کل موجودات کا سما جانا یا گم ہو جانا امر واقعہ نہیں؟ اب صورت یہ ہے کہ ہم نے اُس راز کو پالیا، جس سے تم بے خبر رہے، ظاہر ہے کہ اس معاملے میں تم پر ہمیں فضیلت حاصل ہے۔

ان دونوں گروہوں میں اس بحث نے جب ایک طویل نزاع کی شکل اختیار کر لی تو اُنہوں نے مجھے اپنا حکم بتایا، اور اس مسئلہ کو فیصلے کے لئے میرے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ میں نے ان کا حکم بننا منظور کیا، اور اس ضمن میں میں نے یوں گفتگو کی :-

بات یہ ہے کہ علومِ حقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علوم جن سے

نفوس کی تہذیب و اصلاح ہوتی ہے، اور دوسرے وہ علوم جن سے نفوس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفوس انسانی میں الگ الگ استعدادیں و ولعیت فرمائی ہیں۔ اور ان نفوس میں سے ہر ہر نفس اپنی اپنی استعداد کے مطابق علوم حقہ کا ذوق رکھتا ہے چنانچہ جب کوئی نفس علوم حقہ میں اُن علوم میں جو خاص اُس کے ذوق کے مطابق ہوتے ہیں اور اُن سے اُس کی طبیعت کو مناسبت ہوتی ہے، پوری طرح مستغرق ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اُس نفس کی تہذیب و اصلاح ہو جاتی ہے۔ بے شک وحدت الوجود کا یہ مسئلہ جو اس وقت مابہ النزاع ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ علوم حقہ میں سے ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تم دونوں کے دونوں گروہ نہ تو اس کے اہل تھے، اور نہ یہ چیز تمہارے ذوق اور مشرب کے مطابق تھی۔ اس لئے تمہارا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے بارگاہ حق میں تضرع و نیاز مندی کرتے ہیں۔ تم بھی اُن کی طرح وجود باری کی اُس حقیقت کی طرف جو سب کو جامع ہے، یکسر متوجہ ہو جاتے۔

اب رہا ذکر و اذکار والے اصحاب اوفار کا معاملہ، سو بات یہ ہے کہ گروہ مسئلہ وحدت الوجود سے تو بخیر رہے، لیکن علوم حقہ میں سے وہ علوم جو خود اُن کے ذوق اور مشرب کے مطابق تھے، وہ انہیں حاصل تھے اور ان کی وجہ سے ہی اُن کے نفوس کی تہذیب و اصلاح ہو گئی چنانچہ جس درجہ کمال تک پہنچنے کی استعداد بیکروہ پیدا ہوئے تھے، ان طرح وہ

اُس درجہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی رہا وحدت الوجود پر اعتقاد رکھنے والوں کا معاملہ، تو گو اس مسئلہ میں اصل حقیقت تک تو اُن کی رسائی ہو گئی۔ لیکن علوم حقہ میں سے وہ علم جن سے اُن کی طبیعت کو قدرتی مناسبت تھی، وہ انہیں نصیذت ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اپنے خیالات کو فکر کی اس دادی میں جہاں کہ یہ سوال درپیش ہوتا ہے کہ موجودات عالم میں وجود حق کس طرح جاری و ساری ہے۔ بے عنان چھوڑا تو اُن کے ہاتھ سے ذات حق کی تعظیم، اُس سے محبت، اور موجودات سے اُس کے ماوراء اور منزہ ہونے کا سرشتہ چھوٹ گیا۔ اور دراصل یہی وہ سرشتہ ہے جس کے ذریعے ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں نے اپنے رب کو پہچانا، اور اُن سے افلاک کی قوتوں نے اپنی فطری استعداد کی بنا پر عرفان الہی کے اس سرشتہ کی دراشت پائی، اور پھر آگے چل کر اس عالم کی یہ ساری فضا اُن کی معرفت سے بھر گئی۔ اب جو نفوس ذات حق کی تعظیم، اُس کے ساتھ محبت، اور موجودات سے اُسے منزہ ماننے کی اس معرفت کے وارث نہ ہوئے تو اس کی وجہ سے نہ تو انکی تہذیب و اصلاح ہو سکی، اور نہ وہ اپنے مقصدِ حیات ہی کو پاسکے۔

الفرض اسے وحدت الوجود کو ماننے والو اور وجود حق کو موجودات عالم میں جاری و ساری جاننے والو! تم میں سے اُس گروہ نے اس

لئے یونانی فلسفہ میں افلاک کو اس دُنیا میں موثر مانا جاتا تھا، انہیں سے یہ خیال

مسلمانوں میں بھی پھیلا۔ (مترجم)

راز کو زبان سے نکلا جو اس کا اہل نہ تھا۔ اور وہ گروہ جس کے مشرب اور ذوق کے مطابق یہ علم تھا، وہ خاموش رہا۔ اب تم میں بعض ایسے مسخ شدہ لوگ ہیں، جو اس راز سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور اس ضمن میں حصول کمال کے لئے عقل و خرد کی جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اور وہ نتیجہ ہوتی ہیں فلکی عناصر کی تاثیرات کا، وہ تم میں سرے سے غائب ہیں۔ ان حالات میں قدرتی بات تھی کہ وحدت الوجود کے اس مسئلے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ندامت اور تمہارے چہروں پر سیاہی ہوتی۔ حقیقت میں اس راز کا اہل تو وہ شخص ہے جس میں عقل و خرد کی یہ صلاحیتیں برومند اور تروتازہ ہوں، اور اس عالم میں مظاہر و اشکال کے جو تہ بہ تہ حجابات ہیں، انہوں نے اس کی ان صلاحیتوں کو بے اثر نہ کر دیا ہو۔

میں نے اتنا کہا تھا کہ وہ اس مسئلے کو سمجھ گئے۔ اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کر لیا۔ پھر میں نے اُن کو بتایا کہ یہ وہ اسرار ہیں جو خاص طور پر مجھے رب کی طرف سے عطا فرمائے گئے تاکہ میں اس معاملے میں تمہارے ان اختلافات کو حل کر سکوں۔ باقی تعریف تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں یہ کہہ چکا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اور میں بیدار ہو گیا۔

لے قدیم حکمت میں انسانوں کی بعض خصوصیات اور استعدادات کو فلکی عناصر یعنی نجوم کو اکاب کی تاثیرات کا نتیجہ مانا جاتا ہے۔ (مترجم)

دوسرا مشاہدہ

میں نے اپنی رُوح کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو دیکھا۔ اور وہ مجھے اُس نظر آئی کہ ایک شے واحد ہے کہ اپنی ذات میں باہم اتصال رکھتی ہے اور سارے عالم میں جاری و ساری ہے۔ گویا کہ یہ عالم اُس کے اوپر ایک پردہ ہے اور وہ تدبیر اُس کے اندر ہے۔ اُس وقت میں سمجھا کہ یہی وہ تدبیر ہے کہ جب عارف اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی چشمِ روحانی سے اسے دیکھتا اور اس کے اندر گم ہو جاتا ہے تو عارف کی تاثیر اور اُس کی رشد و ہدایت کی قوت

۱۵ سورۃ النجم میں ہے ”ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى“ نفوذ کی اصطلاح ”تدلی“ اسی فتدلی سے لگئی ہے۔ کمالات الہی اس دنیا میں تجلیات الہی کے ذریعہ نمود پزیر ہوتے ہیں۔ یہ تجلیات جس نصف الہی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اُسے اللہ تعالیٰ کی تدلی کہتے ہیں۔ مترجم

بہت بڑھ جاتی ہے اور راہِ حق میں حق کی خاطر اس کا تصرف کرنا جائز ہوتا ہے۔

اس تدری کے دو رخ ہیں۔ اس کا ایک رخ تو وجودِ خارجی کے مقابل ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھئے کہ گویا ایک رنگ ہے جو الواحِ نفوس کے اندر جما ہوا ہے اس کا نام نور ہے۔ اور اس تدری کا دوسرا رخ وجودِ ذہنی کے مقابل ہے۔ اور یہ صادقِ ذاتِ حق پر، اور اس کو ”اسم“ یا تدری کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی بنا پر نقشبندیہ کے ہاں ”اندرائج النہایہ فی البدایہ“ ہے۔ جو عارف اس تدری کے ذریعہ ذاتِ حق سے واصل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اختیار کے سوا اور کسی چیز کو نہیں جانتا۔ اور وہ یوں محسوس کرتا ہے گویا ایک دریائے ناپید اکثار ہے جس میں وہ ڈوبا ہوا ہے۔

معرفتِ عظیمہ :- ذاتِ حق جب بندوں کی طرف اپنی عظیم ترین تدری کرتی ہے تو اس کا مشاہدہ اگر روح کی آنکھ سے ہو تو یہ افرادِ کاملین لے ساک جب حقیقت کی تلاش میں نکلتا ہے تو وجود کے ان گوناگوں تعینات اور مختلف مظاہر کے پردوں کو چاک کرتا ہوا آخریں وہ جس مقام پر پہنچتا ہے، وہ خود اسی کا وہ نقطہ ہوتا ہے جو اس کے اپنے وجود کا عین ہے۔ چنانچہ اس بنا پر نقشبندی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آخری نقطہ تک پہنچنے کے بعد پھر پہلے نقطے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اندراج النہایہ فی البدایہ۔ (از سرزمین)

کا مقام ہوتا ہے۔ اور اگر اس تدلی کا ادراک صرف رُوح کے علم سے ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ عوام بھی شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس تدلی کی بات اگر رُوح کے کانوں سے سُنی جائے تو یہ کالمین کا مقام ہے۔ لیکن اگر رُوح محض اپنے علم کے ذریعہ تدلی کے کلام کو سنے تو اس چیز میں عوام بھی شریک ہو سکتے ہیں۔

تحقیق شریف :- معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارے بدن کے لئے ظاہر میں آنکھیں، کان اور زبان ہے، اسی طرح ہمارے نفس ناطقہ کی بھی باطن میں آنکھیں، کان اور زبان ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے انسان کے اندر دو لطیفے رکھے گئے ہیں۔ ایک لطیفہ ”قیومیت النہیہ“ کا ہے، جو بدن سے تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ وہ بدن کے اندر حلول کئے ہوئے ہے۔ لیکن اس لطیفہ کو ”نسمہ“ یعنی روح ہوائی سے الگ چیز سمجھنا چاہیے۔ معرفتِ اشیا کے سلسلے میں انسان کے اس لطیفے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک رخ تو یہ ہے کہ اشیا کی تمام صورتوں کا جو اصل مبداء ہے وہاں سے ملے ہر شے عبارت ہے دو اجزاء سے، ایک جسم اور دوسرا صورت، تمام اجسام کو ایک ”جسم کل“ سے صادر مانا جاتا ہے، اور اسی طرح تمام صورتوں کا بھی ایک ہی اصل سے صادر مانا گیا ہے۔ اور یہ ہے مبداءِ صورت۔ (مترجم)

اس لطیفہ پر ایک مجرد صورت کا فیضان ہوتا ہے۔ اس طرح کسی شے کی معرفت کا نام علم ہے۔ اس ضمن میں اس لطیفہ کا دوسرا رُخ یہ ہے کہ انسان کا یہ لطیفہ ایک شے کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے اتصال پیدا کر لیتا ہے۔ اس لطیفہ کا کسی شے سے یہ اتصال اگر کشفِ بصری کے اعتبار سے ہو تو اُس کو نفسِ ناطقہ کے اس لطیفے کی بصارت کہیں گے۔ اور اگر یہ اتصال کشفِ سماعی کے اعتبار سے ہو تو اُسے اس لطیفہ کی سماعت کہا جائے گا۔ اور اگر یہ اتصال کشفِ علمی یعنی کسی کو سمجھانے یا کسی سے سمجھنے کے اعتبار سے ہو تو اُسے نفسِ ناطقہ کے اس لطیفہ کا کلام کہا جائے گا۔

معرفتِ اشیاء کے سلسلہ میں نفسِ ناطقہ کے اس لطیفہ کا یہی رُخ ہے جس کی بنا پر بندہ اپنے ربِّ عزوجل کو دیکھتا ہے۔ اور اسی بنا پر اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ سے ارواح سے ملا بہ اعلیٰ کے فرشتوں سے اور جو نیک لوگ پہلے گزر چکے ہیں! اُن کی ارواح سے باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی روح اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہے، اور روح کی اس رویتِ حق کا ایک رنگ شمس یعنی انسان کی روح ہوائی میں آجاتا ہے۔ اور شمس سے یہ رنگ انسان کی آنکھ میں آجاتا ہے۔ اور پھر یہ رنگ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اُس وقت آدمی کہہ اُٹھتا ہے کہ میں نے ربِّ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو چہرہ کہتا ہے،

اس میں بے شک وہ سچا ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، تو بات یہ ہے کہ آپ کا رب کو دیکھنا اسی قبیل سے تھا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا بھی اسی ضمن میں آجاتا ہے۔

میرا خود اپنا واقعہ ہے کہ ایک دن میں نے آفتاب کی روح سے اتصال پیدا کیا۔ میں نے اُسے دیکھا، اور اُس کی باتیں سنیں۔

اس روح آفتاب ————— مولانا محمد قاسمؒ "تقریریں پذیر ہیں" لکھتے ہیں "باتی رہا عالم کے لئے روح کا ہونا ہر چند نظر سرسری میں ایک نامستول بات معلوم ہوتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وجہ اسکی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ زندگی سائنس کے لیئے اور اپنے اس سے حرکتوں کے کرنے کا نام رکھ چھوڑا ہے۔ اور اگر ہم تم یہ بات جانتے کہ زندگی اسے نہیں کہتے، بلکہ زندگی حقیقت میں اُسے کہتے ہیں کہ جس سے جاننا پہچاننا

سوچنا سمجھنا اتفاق رکھتا ہے تو اسوا انسان اور حیوانات کے زمین، آسمان، درخت، پہاڑ بلکہ مجموعہ عالم کے حق میں بھی روح کے ہونے کا انکار نہ کرتے..... مجھے بڑی قوی دلیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسوا ان اشعار کے جن کو ہم جاندار کہتے ہیں؛ اور وہ میں بھی بلکہ ہر شے میں جان ہے اور ہر ذرہ اور ہر چیز کے لئے ایک روح ہے تفصیل اس بحال کی یہ ہے کہ پہلے اس سے واضح ہو چکا کہ اس عالم کی ہر چیز کا چھوٹی سے لیکر بڑی تک جو ذرہ ہے (اور ذرات اُسے یعنی دو وجود ہیں، ظاہری اور باطنی) وہ باطنی وجود ذات خداوندی سے کچھ اس قسم کی نسبت ہے جیسے شعاؤں کو آفتاب سے اور وجود ظاہری کو مینہ زرد و سرخوں کے جو شعاؤں سے پیدا ہوتی ہیں اور صبح اور شام میں صبحا و عشا نظر آتی ہیں۔" مترجم

چنانچہ میں نے اُس سے کہا کہ اے روح آفتاب ! لوگ تجھ سے روشنی حاصل کرتے اور فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ اور ہر رنگ اور ہر طور میں تیرا غلبہ اور ظہور دیکھنے کے باوجود وہ تیرا انکار کرتے اور تیرے خلاف جھوٹ باندھتے ہیں۔ لیکن تیری حالت یہ ہے کہ نہ تو اُن سے انتقام لیتی ہے اور نہ اُن پر خفا ہوتی ہے۔ یہ سن کر روح آفتاب بولی کہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ان لوگوں کا غرور اور تکبر اور نیز اُن کا اپنے آپ میں پھولانہ سمانا خود میری اپنی ذاتی مسرت کا ایک منظر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میری نظر ان لوگوں کے غرور و تکبر کی طرف نہیں جاتی، بلکہ میں تو ان لوگوں کی خوشی و شادمانی کو دیکھتی ہوں اور جانتی ہوں کہ یہ سب میری اپنی خوشی و شادمانی کا ایک پر تو ہے۔ اس بات کو جانتے ہوئے کیا یہ جائز ہے کہ کوئی خود اپنے ذاتی کمال پر بگڑے۔ یا کوئی خود اپنی ذات سے انتقام لے۔ یہ گفتگو ہو چکی تو روح آفتاب سے میرا اتصال اُور بڑھا۔ چنانچہ میں نے اُسے اپنی طبیعت اور جبلت میں بڑا فیاض پایا اسی طرح میں نے اُور افلاک سے بھی اتصال پیدا کیا اور روح آفتاب کی طرح میں نے افلاک کی ادراج کو بھی اپنے علوم اور اپنی ہمتوں میں باہم متوافق اور ہم آہنگ پایا۔

ایضاح مزید :- اگر تم اس وجدانی مسئلہ کی حقیقت دریافت

کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ میں کہتا ہوں سنو! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفسِ ناطقہ کا علم اس سے میری مراد نورِ بسیط سے ہے، یہ ہے کہ انسان کے اندر جو "قیومیتِ الہیہ" کا لطیفہ ہے اور جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، وہ ایک جسم سے مخصوص و مقتدر ہو جائے اور "طبیعتِ کلی" جو خارج میں ایک فعال نقطے کی حیثیت رکھتی ہے، وہ شے معلوم کی مخصوص صورت میں ظہور پذیر ہو۔ اور ہمارے نزدیک یہ اُسی وقت ہی ہوتا ہے، جب ادراک کرنے والے اور جس چیز کا کہ ادراک کیا جاتا ہے، دونوں متحد ہو جاتے۔

اب اس ادراک کی یا تو یہ شکل ہے کہ یہ ادراک کلی منظر کا ہو اور یہ شامل ہو اس کلی منظر کے نفس پر یا جسم پر، جیسے صورتِ انسانیہ، یا حیوانیہ یا زمین یا نور اور باقی عناصر یعنی خاک، آگ اور ہوا اور نیز آفتاب اور مانتاب کی قوت کا ادراک ہے۔ یعنی ادراک کی ایک صورت یہ ہوتی کہ وہ کلی منظر کا ادراک ہو۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ادراک کسی خاص شے کا ہو۔ اور وہ شے ادراک کر نیوالے نفس کی قسم میں سے ہو۔ جیسے رنگِ نفس عروسِ نفس کا ادراک کرے۔ اور ادراک کی پہلی صورت میں یعنی جب کلی منظر کا ادراک کیا جاتا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نفسِ ناطقہ میں یہ ادراک اُس کلی منظر کے مقابل میں ایک مجرد نقطے کی صورت لے

لے ہر فرد کا اس دنیا کے علاوہ دوسرے موطن میں ایک کلی وجود مانا جاتا ہے۔ یہ کلی وجود بعض ایک قیاس بنیں، بلکہ خارج میں اس کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو طبیعت ہے، اس کا بھی ایک کلی وجود ہے، اور اسے طبیعتِ کلی کہا گیا ہے۔ مترجم

اختیار کر لیتا ہے، چنانچہ جب تک اُس کی منظر کی حقیقت نفس میں باقی رہتی ہے اُس وقت تک ادراک کا یہ نقطہ مجرد بھی باقی رہتا ہے اور جب وہ فنا ہو جاتی ہے تو یہ نقطہ بھی باقی نہیں رہتا۔ نفس ناطقہ میں جب یہ نقطہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی منظر کلی کی جو حقیقت نفس میں موجود ہوتی ہے، اُس کے آثار و احکام بھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ ذوقی اور حقیقی دونوں لحاظ سے۔ اور یہ مراد اور مطلب ہے ہمارے اس قول کا کہ ادراک کی اس صورت میں ادراک کرنے والے نفس اور جس چیز کا کہ ادراک کیا جاتا ہے دونوں متحد ہو جاتے ہیں۔

اب جب کہ ایسی شے کا ادراک کیا جائے کہ وہ ادراک کر نیالے نفس کی قسم میں سے ہو تو اُس ادراک کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ادراک کرنے والا نفس اُس نفس کے ساتھ جس کا کہ وہ ادراک کر رہا ہے۔ اُن دونوں کی جو طبیعت نُکلی ہے اُس کی ایک بارگاہ میں جمع ہوتا ہے اور وہاں یہ صورت پیش آتی ہے کہ ایک نفس دوسرے نفس پر غالب آ جاتا ہے کہ خود اُس

لے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آگ ایک حقیقت ہے، جس کا کہ تصور ذہن میں ہے اب نفس ناطقہ اس آگ کا ادراک کرتا ہے۔ اور یہ ادراک ایک مجرد نقطے کی صورت میں نفس ناطقہ میں قرار پذیر ہوتا ہے۔ یہ ادراک صرف اسی طرح ہی ممکن ہے کہ خارج میں جو آگ ہے اور جس کا کہ ادراک کیا جا رہا ہے، اُس کا اور نفس ناطقہ میں جو آگ کا پہلے سے تصور ہے اُن دونوں کا اتحاد ہو جائے۔ اور یہ مطلب ہے مدبرک اور مدبرک کے اتحاد کا۔

کے اندر غالب آنے کا جزو ہوتا ہے، یا وہ دوسرے سے قوت حاصل کر لیتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نفس کے مقابلے میں اس میں زیادہ قوتیں ہوتی ہیں۔ اور ان کی وجہ سے وہ اُس پر غالب آجاتا ہے۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ قوتیں ختم ہونے والی نہ ہوں۔

بات دراصل یہ ہے کہ نفوس کی ایک دوسرے پر تمام تر تاثیرات تو غلبہ و قہر سے ہوتی ہے اور یا محبت کے ذریعہ، اور ان ہر دو طریقوں میں تاثیر ڈالنے کی صورت یہ ہے کہ ایک نفس کے اندر قدرت کی طرف سے جو قوت و دلچت کی گئی ہے، اب وہ قوت خواہ دوسرے پر غالب آنے کی ہو یا دوسرے سے متاثر اور مغلوب ہونے کی، یہ نفس سب سے کنارہ کش ہو کر صرف اُسی قوت کا ہوجائے۔ چنانچہ یہ وصف افراد کا ملین کا ہے۔ اور اگر ایک نفس میں صرف غالب آنے والی ہی قوت ہو تو یہ غیبر کا ملین کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ نفس کی ایک اور قسم ہے۔ جس میں غلبہ و محبت کی یہ قوت تو موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات و احکام پہلے نفس کے مقابلے میں بہت کم اور ضعیف ہوتے ہیں، اس کے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ تاثیر کرنے والا نفس اُس نفس کا جس پر کہ تاثیر ڈالی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح وہ نفس جس پر کہ تاثیر ڈالی جا رہی ہے، دوسرے نفس کا جو موثر ہے اس قوت کے ذریعہ ادراک کرتا ہے۔ اور یہ دونوں نفس باہم متصل ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان دونوں نفسوں کے اس طرح ایک دوسرے سے متاثر ہونے اور یا ہم ملنے سے نفس کی اس قوت سے ایسے

ایسے احکام و آثار ظاہر ہوتے ہیں، جو پہلے نہیں تھے۔
 اس ضمن میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نفس میں یہ قوت
 موجود ہے، لیکن وہ اپنی دوسری قوتوں کے اس طرح تابع ہے کہ وہ اُن
 میں فنا ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ اپنی خصوصیات اور احکام و آثار
 بھی کھو بیٹھی ہے۔ چنانچہ اس حالت میں اس نفس کی یہ قوت بے اثر ہو جاتی
 ہے۔ اب جب دوسرا کوئی نفس اس نفس پر اپنا اثر ڈالتا ہے تو اس میں
 وہ قوت اُبھر آتی ہے۔ اور ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ فلان نفس نے
 اس نفس پر اپنی تاثیر ڈالی۔ اور اُس میں یہ کیفیت پیدا کی۔ حالاں کہ
 حقیقت یہ ہوتی ہے کہ متاثر ہونے والا نفس موثر کرنے والے نفس سے جو
 کچھ بھی حاصل کرتا ہے، وہ اُس کے اندر کہیں باہر سے نہیں آتا، بلکہ ہوتا
 یہ ہے کہ متاثر ہونے والا نفس اپنی عنانِ توجہ کو خود اپنی باطنی استعداد
 یا اُس قوت کی طرف جو پہلے سے اس میں موجود ہوتی ہے، اس طرح
 پھیر دیتا ہے کہ اس استعداد یا قوت کے مقابلے میں اُس نفس کے اندر
 اُس کی جو دوسری قوتیں اُس قوت کو دبائے ہوئے ہوتی ہیں، موثر کرنے
 والے نفس کی تاثیر سے بے اثر ہو جاتی ہیں اور اس کی وہ استعداد یا قوت
 اُبھر آتی ہے۔

الفرض ایک نفس کی تاثیر دوسرے نفس پر خواہ غلبہ کے ذریعہ ہو یا
 غلبے کے قبیل کی جو اور چیزیں ہیں اُن کے ذریعے سے، یا یہ تاثیر محبت
 کے ذریعہ ہو یا جو محبت سے متعلق اور چیزیں ہیں، اُن کے ذریعہ سے،

ہر حال ان دو میں سے کسی ذریعہ سے بھی تاثیر ہو، اس تاثیر کے لئے دونوں نفسوں میں اتحاد کا ہونا لازمی ہے۔ لیکن اس اتحاد کے لئے ضروری نہیں کہ دونوں نفسوں کا ہر لحاظ سے مطلقاً اتحاد ہو۔ بلکہ اس کے لئے ایک قوت یا ایک جزو کا اتحاد ہی کافی ہے۔ اور نیز اس اتحاد کے لئے ضروری نہیں کہ ان دونوں نفسوں کی طبیعت کلی کے جو مواطن ہیں، ان سب میں ان کا اتحاد ہو، بلکہ اس کے لئے طبیعت کلی کے جملہ مواطن میں سے ایک آدمہ مواطن ہی کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس قول میں کہ ادراک کی اس صورت میں ادراک کرنے والے اور جس شے کا کہ ادراک کیا جا رہا ہے، دونوں کا اتحاد ہو جاتا ہے، اتحاد سے اسی قسم کا اتحاد مقصود ہے۔

اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو تمہیں جاننا چاہئے کہ ایک نفس کی دوسرے نفس کے ساتھ تعلق کی کئی صورتیں اور حالتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اتحاد، دوسرے نفس میں گم ہو جانے، اور اس نفس کے علاوہ ہر شے کو بھول جانے کی صورت ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر نفس خود اپنے آپ کی نفی کرنے کی طرف دھیان لے، دراصل حالیکہ وہ دوسرے نفس کے ساتھ اتحاد میں ڈوبا ہوا ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک نفس دوسرے نفس سے الگ ہونے کے باوجود جس کے رنگ میں رنگا جائیگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی محسوس ہوگا کہ وہ ہر لحاظ اور ہر جہت سے تو دوسرے نفس کی طرح نہیں، البتہ ایک نہ ایک لحاظ اور جہت سے وہ دوسرے نفس کا سا ضرور ہے۔ اس صورت کا نام "رؤیت" ہے۔

ایک نفس کی دوسرے نفس کے ساتھ تعلق کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک پر دوسرے کے جملہ احکام اس طرح غالب آجائیں کہ اُس کے اندر جو قوت ہے ، وہ بے اثر ہو جائے۔ گویا کہ وہ کہیں چھپ گئی۔ اس حالت میں یہ احکام "اتحاد" اور "رویت" کی دو سابقہ صورتوں کے مقابلے میں بہت کمزور شکل میں رونما ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس نفس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ اثر تو وہ "طرف غالب" سے لیتا ہے ، اور مقننہ بہت اثر نفس کی جہت مغلوب" سے آتا ہے۔ دونوں کے تعلق کی اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ زید کے نفس نے عمرو کے نفس سے بات کی اور اُس نے اس نفس کی بات سنی۔

دونوں کے تعلق کی چوتھی صورت یہ ہے کہ نفس میں غلبہ و مجتہ کی جوت ہے اُس کا اثر و نفوذ سرے سے غائب ہو جائے اور اُس کی بجائے اُس کا ایک ہلکا سا خیال رہ جائے۔ لیکن یہ خیال ایسا ہو کہ اس سے جو اثرات مترتب ہوں ، وہ اُس قوت کے اصلی احکام کے خلاف اور اُن سے الگ ہوں۔ اس صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ذہن میں ایک صورت آئی اور آئینے کی طرح اُس میں نقش ہو گئی۔

الغرض ایک نفس کی دوسرے نفس کے ساتھ تعلق کی یہ چار صورتیں ہیں جن کا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور ہر صورت کے اپنے اپنے احکام ہیں۔ تمہیں چاہئے کہ ان معاملات میں غور و تدبیر سے کام لو۔ اس سے پہلے ہم بتا آئے ہیں کہ انسان کے اندر دو لطیفے ہیں۔

ایک لطیفہ "قیومیت الہیہ" کا ہے، جو بدن سے متعلق ہے، اور اس کے اندر حلول کئے ہوئے ہے۔ معرفتِ اشیاء کے ذیل میں یہ لطیفہ جس طرح مؤثر ہوتا ہے، ہم ابھی اس کے ذکر سے فارغ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر ایک اور لطیفہ "نسمہ" بھی ہے۔ نسمہ میں ایک اجمالی حس ہوتی ہے اور اس حس کا جسم کے جوارح سے اتصال ہوتا ہے۔ اگر کان کے فعل سے نسمہ کی یہ اجمالی حس متصل ہو تو وہ سُنتا ہے۔ اور اگر آنکھ سے اس کا اتصال ہو تو وہ دیکھتا ہے اور اگر زبان سے ہو تو وہ چکھتا ہے۔ اور اگر جسم کے کسی حصے سے چھونے سے نسمہ کی اس اجمالی حس کا تعلق ہو تو وہ لمس ہے۔ نسمہ کی اسی اجمالی حس کو "حس مشترک" کا نام دیا گیا ہے۔

نسمہ کی اس اجمالی حس ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان کے پانچ حواس میں سے ہر ایک حس چھونے، چکھنے، سونگھنے، دیکھنے اور سُننے سے پہلے ہی ان چیزوں کا خیال کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نقطہ ہے جو بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے۔ اب آنکھ اُسے دیکھتی ہے اور اُسے دائرہ سمجھتی ہے، حالانکہ وہاں دائرہ کا کہیں وجود نہیں ہوتا۔ اس گھومتے والے نقطے کو دائرے کی صورت دینے والی چیز آنکھ نہیں بلکہ نسمہ کی یہی حس اجمالی یا حس مشترک ہے۔ یہ تو ہوا دیکھنے کی حس کا معاملہ، ان پانچ حواس میں سے چکھنے کی حس کی قوتِ خیال یہ ہے کہ مثلاً انسان کھانے کی ایک مزے دار چیز دیکھتا ہے، اور چکھنے سے پہلے محض دیکھنے ہی سے

اُس کے مُنہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کو گدگدائی کرنے کے لئے قریب ہوتا ہے، لیکن قبل اس کے کہ وہ اُس کے بدن کو ہاتھ لگائے، دوسرا آدمی محض خیال سے گدگدائی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ چھوٹے کی جس کا خیال ہے۔ اور جس سماعت کی خیالی قوت یہ ہے کہ وہ نعمات اور اشعار کو سُنے ساتھ ہی اُن کے اذران کا پستہ لگا لیتی ہے۔ الغرض انسان کے کان، اُس کا جسم اور زبان وغیرہ تو سُن کر، چھو کر اور چکھ کر ایک چیز کو معلوم کرتے ہیں، لیکن سننے کی جس مشترک محض خیال سے اس چیز کو معلوم کر لیتی ہے۔

بعض سننے جن کی جس مشترک بڑی قوی ہوتی ہے وہ بدن کے ظاہری جوارح کی طرف ملتفت ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ ان کے بغیر ہی بصارتِ اعماق ذوقِ ادب کی جڑوں سے لذتِ یاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر تم اس مسئلے میں اصل حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ سننے کی یہی وہ جس اجمالی ہے جس کے ذریعہ ظاہری جوارح کی حسیں چیزوں کا ادراک کرتی ہیں۔ اور نیز مرنے پر جب رُو حیر، اپنے بدنوں سے الگ ہو جاتی ہیں تو شاید سننے کی یہی وہ جس اجمالی ہے جو خود اپنی جگہ مستقل ہو جاتی ہے۔ اور اپنے خیال سے جیسے جیسے اُس کے لئے ممکن ہوتا ہے، مثالی شکلیں پیدا کر لیتی ہے بالکل اُسی طرح جیسے اس دُنیا میں جن اور فرشتے مختلف شکلوں میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

تیسرا مشاہدہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لئے جو شعائر مقرر کئے گئے ہیں، میں نے دیکھا کہ اُن سے نور کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ اس سے میں ان شعائر کی حقیقت کو سمجھ گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ روحانی امور کو سب سے زیادہ مناسبت اگر کسی چیز ہے تو وہ نور ہے۔ چنانچہ اسی روحانیت ہی کا اثر ہے کہ ان شعائر میں نور کی ہئیت راسخ ہو گئی ہے۔ انسان ان شعائر کے نور کا اپنے روحانی حاستہ سے ادراک بھی کر سکتا ہے۔ اور اس ادراک کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ادراک روح کے اندر نقش ہو جاتا ہے۔ اور اس سے انسان کے اندر انشراح پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور روحانیت سے اس کی مناسبت اور

لے خاندان، نماز، حج، روزہ وغیرہ سب اللہ کے شعائر ہیں۔ مترجم

بڑھ جاتی ہے۔

نبیر شعائر اللہ کی طرف جب لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو اس سلسلہ میں ان کے یہ یہ گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ شعائر اللہ کے حقوق ادا کرنے میں صرف اپنی نیت کا اجر پاتا ہے اور وہ اس طرح کہ یہ گروہ سمجھتا ہے کہ یہ شعائر اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ اور چونکہ اس کا حکم ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ وہ اُس کا حکم سمجھ کر ان شعائر کے حقوق بجالاتے ہیں، دوسرا گروہ اُن لوگوں کا ہوتا ہے جن کی رُوح کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور وہ اپنے روحانی حاستہ سے شعائر اللہ کا نور محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اُن کی بہیمی قوتوں پر ملکی قوتیں غالب آ جاتی ہیں۔ اور تیسرا گروہ اُن لوگوں کا ہے جو شعائر اللہ کے نور میں بالکل ڈوب جاتے ہیں۔ اور اس حالت میں جب وہ غور و خوض کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس تدلی کا جو ان شعائر کی اہل ہے ادراک کر لیتے ہیں اور اس سے وہ حیرت زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔

چوتھا مشاہدہ

یہ مشاہدہ مشاہدہ عظیم اور تحقیق تحقیق عالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اُس عظیم نشان اور جلیل القدر تدبیر کی حقیقت سے مطلع فرمایا جو تمام بنی نوع بشر کی طرف متوجہ ہے۔ اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے تک پہنچنے کی راہ کو لوگوں کے لئے آسان بنائے۔ اس تدبیر کا عالم مثال میں ایک مثالی پیکر ہے۔ اور وہاں سے یہ عالم اجساد میں کبھی انبیاء کی صورت میں بالعموم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بالخصوص اور کبھی کتب الہی کی شکل میں بالعموم اور قرآن کی شکل میں بالخصوص اور کبھی نماز کی صورت میں اور کبھی حج کی شکل میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ میں نے اس تدبیر کو جو اپنی ذات میں ایک ہے دیکھا اور یہ پایا کہ جیسے جیسے خارجی حالات

واسباب ہوتے ہیں، اُسی مناسبت سے وہ طرح طرح کے مظاہر ہیں صورت پذیر ہوتی ہے۔ خارجی حالات و اسباب سے میری مراد لوگوں کی عادات و اطوار اور اُن کے ذہنوں میں جو علوم مرکوز ہوتے ہیں، اُن سے ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی جب یہ لوگ عالم برزخ میں پہنچتے ہیں تو اُن کی یہ عادات و اطوار اور یہ علوم اُن کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ اور ان کی یہ عادتیں اور اُن کے یہ اطوار اور اُن کے یہ مرکزی علوم ذریعہ بنتے ہیں خطیرۃ القدس میں اس عظیم الشان تبدلی کے خاص مثالی پیکر میں بردے کا رآنے کا۔ الغرض اس طرح ایک خاص زمانے میں اس تبدلی کا ایک مثالی پیکر خطیرۃ القدس میں بنتا ہے اور وہاں سے جب کہ ارادۃ الہی اس کا متقاضی ہوتا ہے اور جس وقت کہ دُنیا کے علوی اور سفلی حالات اس کے لئے سازگار ہوتے ہیں، یہ مثالی پیکر عالم جسمانی میں نازل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تبدلی کے مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہونے کی حکمت، اور پھر اس تبدلی کی ایک صورت کا دوسری صورت سے جو وجہ امتیاز ہے، اور جو دراصل نتیجہ ہوتا ہے، اُن خارجی حالات و اسباب کا جو اس تبدلی کا باعث بنتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حکمت اور اس وجہ امتیاز سے آگاہ فرمایا چنانچہ اب ہم انشاء اللہ اس تبدلی کی جو خود اپنی ذات میں ایک ہے حقیقت اور مختلف زمانوں میں اس کی مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہونے کی

کیفیت بیان کریں گے۔

اس ضمن میں تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ خارج میں جب شخص اکبر کا وجود بنا تو سب سے پہلا کام جو اُس نے کیا، وہ یہ تھا کہ اُس نے اپنے رب کو پہچانا اور اُس کی جناب میں عجز و نیاز مندی کی۔ اور یہ عجز و نیاز مندی شخص اکبر کے ادراک میں ایک علمی صورت کی طرح نقش ہو گئی، اب اس علمی صورت کے ورثہ ہیں۔ اس کا ایک رُخ تو شخص اکبر کا وہ حصہ جو جسم اور جمادات اور روح اور روحانیات سے متعلق ہے اس کے مقابل ہے، اور دوسرا رُخ اُس کے وجود ذہنی کے مقابل ہے۔ اور اس طرح یہ دوسرا رُخ علم کا مقصود یعنی خود "معلوم" بن گیا۔ چنانچہ تدلیات الہی میں سے یہ تدلی جو وصال الہی کا ذریعہ بنی اسی رُخ سے متعلق ہے اور یہ شخص اکبر کے حصہ میں آئی ہے، اور اسی سے اُسے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی۔ اب اس تدلی کا ایک اپنا مخصوص

لہ یہ سب کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کا صدور ایک ہی وجود سے ہوا ہے اور ہو رہے۔ اس وجود کے دو مرتبے ہیں، ایک مرتبہ غیب ہے جس کے تین درجے ہیں۔ درجہ اول حد دوسرا درجہ وحدت اور تیسرا درجہ احدیت، وجود کا دوسرا مرتبہ خارج میں ظہور کا ہے جس کے تین مرتبے ہیں اور اح، امثال اور اجسام۔ خارج سے یہاں مراد وجود کا یہ مرتبہ ظہور ہے۔ مترجم لکھ ایک شخص واحد عبارت ہوتا ہے جسم اور نفس دونوں کے مجموعے سے۔ اسی طرح گل کائنات کا بھی ایک کلی جسم اور کلی نفس مانا گیا ہے۔ اور ان دونوں کے مجموعے کو شخص اکبر کا نام دیا جاتا ہے۔

مقام ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کرتی، پناہ چھ جو شخص اُس کے دائرہ اثر میں آتا ہے، اُس کو اس معرفت میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ الغرض اس تندی کے تنزلات میں سے جب کسی تنزل کا ایک محدود مقام میں دل ہوتا ہے تو جیسے بھی اُس مقام کے حالات و مقتضیات ہوتے ہیں، نہیں کے مطابق یہ تندی صیرت پذیر ہوتی ہے، اور اس تنزل میں دو دو جانبوں کے احکام کی رعایت کی جاتی ہے۔ یعنی ایک یہ کہ جو تندی اصل مقصود ہے، وہ محفوظ رہے اور دوسرے اُس زمانے اور مقام کے جو حالات و مقتضیات ہوں۔ اُن کو ملحوظ رکھا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ معرفت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تمہیں چاہئے کہ اسے خوب مضبوطی سے پکڑو، جیسے کہ کوئی کسی چیز کو دانتوں سے پکڑتا ہے۔

شخص اکبر کے ظہور پذیر ہونے کے بعد جب افلاک میں سے ایک ایک فلک اور عناصر میں سے ایک ایک عنصر اپنی ظاہری اور مخفی روح کے ساتھ معرض وجود میں آیا، تو ہر فلک اور ہر عنصر سے جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی، وہ یہ تھی کہ اُس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور اس کی جناب میں عجز و نیاز مندی کی، اور اس ضمن میں ان میں سے ہر ایک نے خود اپنے فطری تقاضے سے شخص اکبر سے مدد لی۔ اور یہ افلاک اور عناصر کیوں شخص اکبر سے مدد نہ لیتے۔ آخر ان کی اصل اور ان کے وجود کا مبداء تو شخص اکبر ہی ہے۔ چنانچہ یہ فلک اور یہ عناصر اسی طرح ذات حق کی طرف متوجہ ہوئے جس طرح کہ خود شخص اکبر اس ذات حق کی طرف متوجہ ہوتا۔ لیکن اس

سلسلہ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ شخص اکبر اور اُس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر تھی، وہ سبب بنی ایک فیضان کا جو ایک ایک فلک اور ایک ایک عنصر کے ادراک میں ایک خاص صورت میں رُو نما ہوا۔ یہ اس باب میں معرفت کا دوسرا نکتہ ہے۔

شخص اکبر، افلاک اور عناصر کی تخلیق کے بعد "اعیان" کا ظہور ہوا۔

ان اعیان کو ارباب انواع "بھی کہا گیا ہے۔ الغرض جب یہ اعیان معرض وجود میں آئے تو ان میں سے ہر ہر نوع کے الگ الگ احکام کا تعین ہوا۔ لیکن یہ اس دُنیا کا نہیں بلکہ عالم مثال کا ذکر ہے۔ اب ان انواع میں سے ایک نوع انسان کی ہے۔ اور یہ نوع اس لحاظ سے کہ اس میں قدرت الہی کی استعداد رکھی گئی ہے۔ اور یہ اپنے اعمال کی جواب دہ بھی ہے اور نیز اسے بیکار و مہمل نہیں چھوڑا گیا، اور پھر اس بنا پر کہ اُس کو خدا کی امانت کا حامل بنایا گیا ہے دوسری انواع سے ممتاز ہے۔ جب عالم مثال میں نوع انسان کا یہ مثال پسیر بنا تو اس سے تقسیم انحصاری کے قاعدہ پر افراد انسانی ظاہر ہو ہو کر عالم اجسام میں

۱۔ اعیان "جمع عین کی۔ افلاطون کے نزدیک ہر چیز جو اس دُنیا میں پائی جاتی ہے

اس دُنیا کے ادراک ایک دُنیا ہے، جس میں اس چیز کی اصل موجود ہے۔ اس اصل چیز کو

عین کہتے ہیں۔ ان اعیان کو مثلاً افلاطون کا نام بھی دیا گیا ہے۔ مترجم

۲۔ یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَطَلَّامُ

۳۔ تقسیم انحصاری۔ مثال کے طور پر کہہ دو ہم صرف اُمّ قُتیل اور حضرت پر ہی تقسیم کر سکتے

ہیں اور ان کے سوا کلمہ کچھ اور نہیں نکل سکتا۔ تقسیم تقسیم انحصاری کہلاتی ہے۔ مترجم

آنے لگے۔ ان افراد کے ظاہر ہونے کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کہ کوئی موسیقار ہو اور وہ اپنے ساز کی تاروں کو جانچنے کے بعد یہ معلوم کر لے کہ ان تاروں میں یہ یہ راگ ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ اس کے بعد وہ سوچے کہ اگر میں اس راگ کو فلاں راگ سے ملا دوں تو ان دونوں کے ملنے سے یہ یہ اور راگ نیاں پیدا ہو جائیں گی، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم، جیسے کہ حصر کرنے والی عقلی تقسیم کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان راگینوں کو ایک دوسرے سے ملائے اور اس طرح وہ برابر کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ راگوں اور راگینوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو بہر حال محدود ہی ہوگی، معلوم کر لے۔ اب وہ اپنے راگوں اور راگینوں کو یاد کر لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر راگ کے کیا اصول و احکام ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی کیا خاصیت ہے۔ اور نیز ایک راگ کو دن کے کس حصے میں اور کس مجلس میں گایا جائے اور دوسرے کو دن کے کس حصے میں اور مجلس میں۔ الغرض اس طرح راگوں اور راگینوں کا یہ سلسلہ بے نہایت حد تک چلا جاتا ہے اب فرض کیا اگر اس موسیقار کی عمر اب تک ممتد ہو جائے تو ظاہر ہے اس شخص کی راگوں کے معاملہ میں یہ اعجوبہ کاری کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔

قصہ مختصر، نوع انسانی کے اُس مثالی پیکر سے جو عالم مثال میں قائم ہے، اس طرح افراد انسانی ظاہر ہوئے اور اس طرح وہ الگ الگ استعدادوں اور قوتوں کے مالک بنے۔ چنانچہ ان افراد انسانی

میں سے بعض ذہین ہیں اور بعض گند ذہین ، اور بعض اُن میں سے پاک نفوس رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حظیرۃ القدس میں ان افراد کی ہمتیں ، ان کے نفوس اور ان کی انسانیت کا جو ہر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ چنانچہ وہاں یہ سب کے سب افراد اس طرح ہو گئے جیسے کہ یہ ایک چیز ہیں۔ اور ان پر ایک ہی نام صادق آتا ہے ، اور ان تمام کے تمام کا ایک ہی طرف انتساب ہے۔ حظیرۃ القدس میں ان سب کے ایک ہونے کا " انسان الہی " نام رکھا گیا ہے۔ اور حظیرۃ القدس میں اُن کے اس طرح ایک ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم مختلف افراد انسانی کو باوجود اُن کے باہمی اختلافات کے ان معاملہ اور ادراکات میں ایک دوسرے سے قریب پاتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تدلی اعظم کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو عالم مثال میں اُن کے لئے " قدم صدق " اور ان کے پروردگار لہ حظیرۃ القدس۔ تمہیں کہیں یہ گمان نہ گزرے کہ جس مقام کو ہم حظیرۃ القدس کہتے ہیں وہ شاید وہ بنی آدم سے کتنی مسافت دور ہوگا ، یا وہ اس دُنیا سے کہیں کسی بلندی پر یا کسی اُذر طرف واقع ہوگا۔ بات یہ نہیں ہے۔ بلکہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ حظیرۃ القدس اور بنی آدم میں اگر فرق و تفاوت ہے تو صرف مرتبہ کا ہے ، بعد و مسافت کا نہیں۔ اور حظیرۃ القدس کو ہم سے وہی نسبت ہے جو روح کو جسم سے ہوتی ہے۔

چو جاں اندر تن و تن جاں ندیدہ " ہمعات کا اردو ترجمہ (مترجم)
 ۱۰ اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف : " اِنَّ لَكُمْ قَدَامٌ مِّمْدَقٍ عِنْدَ رَبِّكُمْ "۔
 سورہ یونس - ۲ (مترجم)

کی طرف سے "مقام معلوم" کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔

اب ہوتا یہ ہے کہ نفوسِ انسانی جب کبھی اپنی حیوانی عادات کی آلودگیوں اور جسم کی شہوانی کیفیات سے تَجَرُّد اختیار کرتے ہیں تو وہ فوراً ہی حظیرۃ القدس کی طرف جھپک لئے جاتے ہیں۔ اور وہاں خدا تعالیٰ کے جلال کی بجلی چمکتی ہے، جس سے ان لوگوں کے ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ اُن کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ انہیں اس بات کی سُدھ بُدھ نہیں رہتی کہ وہ کہاں سے آئے، اور کہاں جائیں گے۔ اور جہاں سے وہ آئے تھے، اُن کے واپس لوٹنے کی وہاں کوئی تدبیر ممکن بھی ہے یا نہیں۔ اس مقام پر ان لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر تدبیر الہی اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تدبیر جو بندوں کو اُس تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے ان کی طرف حرکت کرے۔ چنانچہ یہ تدبیر نیچے اُترتی ہے۔ اور شخص اور متبعین ہوتی ہے، اور اس شخص اور متبعین کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے اس تدبیر کا قُرب اور اس کے رنگ میں رنگا جانا ممکن ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس تدبیر کا مختلف صورتیں اختیار کرنا اُن خارجی حالات و مقتضیات کا نتیجہ ہوتا ہے، جن میں یہ تدبیر شخص اور متبعین ہوتی ہے۔ تدبیر کی ان صورتوں میں سے ایک نبوت ہے۔

نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں جب لوگ آپس میں مل کر

۱۔ اشارہ ہے سورہ "الصافات" کی آیت ۶۴ کی طرف: "فَمَا مِنَّا اِلَّا لَدُنْهُمْ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَاِنَّا لَنُخْرِجُ الصَّافِّیْنَ" (مترجم)

رہتے ہیں، تو ان میں جو کامل تر، عاقل تر اور قابل تر ہوتا ہے، وہ ان لوگوں
 پر جو اس سے تدبیر مسنزل اور سیاست اجتماعی میں کم درجے کے ہوتے
 ہیں، حکومت کرتا ہے، یہ رجحان انسانوں کی طبیعت میں داخل ہے۔
 اور یہ گویا ان کی عادت سی بن گئی ہے۔ چنانچہ جس طرح لوگوں کو کھانے،
 پینے، اور صے پہننے، نگر بنانے اور مل جل کر رہنے کی اجتماعی ضرورتوں کا
 احساس ہوتا ہے، اسی طرح وہ اس فطری رجحان کو بھی اپنے دلوں میں
 بغیر کسی تکلف کے موجود پاتے ہیں۔ اور یہ چیز مرنے کے بعد برزخ
 اور معاد میں بھی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ چنانچہ انسانوں کی یہی وہ فطری
 خصوصیت ہے، جو تدلی الہی کو ایک جسمانی صورت دینے کا باعث بنتی ہے۔
 اور وہ اس طرح کہ لوگوں میں سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ ان کا
 پیشوا بنتا ہے۔ اور سب اس کی رائے پر چلتے ہیں۔ اور یہ جو تدلی کی جسمانی
 صورت ہوتی ہے، اس میں روح الہی پھونکی جاتی ہے، اور اس سے
 خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ شکل نبوت اور رسالت کی
 نبوت سے یہاں میری مراد اس نبوت سے ہے، جو لوگوں کی قیادت
 ان کی رہنمائی، ان سے بحث و جدل اور ان کو مسخر کرنے کے متعلق ہے،
 نہ کہ وہ نبوت جس سے فقط علوم کا فیضان ہوتا ہو۔ اور گو بالواسطہ
 اس سے لوگ مطیع بھی ہو جاتے ہوں۔ اور اس نبوت سے میری مراد
 یہاں وہ نبوت بھی نہیں جو سب پر جامع اور سب لوگوں کیلئے بطور شاہد کے
 ہے۔ اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف۔ "وَيَوْمَ نَبْخِثُ فِي عِلِّيِّ الْأُمَمِ شُيُوعًا
 فَطَنَهُمُ اللَّهُ، وَتَقَسَّوْهُمْ فِي سَلَسَلٍ مُّشْبَعَةٍ، عَلِيٍّ هَولَاءِ (من ترجمہ)

ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی۔
 تبدلی الہی کی ایک صورت نماز ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان
 کے اندر اخلاق و اطوار کی جو نفسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اُن میں سے ہر
 نفسی کیفیت کا خارج میں کوئی نہ کوئی عملی مظہر ہوتا ہے۔ اور یہ عملی مظہر ہی
 اس عالم محسوس میں اُس خلق کی نفسی کیفیت کا ماڈی قائم مقام بن جاتا ہے۔
 اب اخلاق انسانی کے یہ عملی مظاہر ذریعہ بن جاتے ہیں نفس میں ان اخلاق
 کی باطنی کیفیات کی تربیت کا۔ چنانچہ اگر تعریف ہوتی ہے تو ان عملی مظاہر
 کی، اور مذمت کی جاتی ہے تو ان کی۔ اور ذکر ہوتا ہے تو ان عملی مظاہر کا،
 اگرچہ اصل مقصود یہ عملی مظاہر نہیں، بلکہ وہ نفسی کیفیات ہوتی ہیں۔ مگر یہ
 اعمال خارج میں مظہر بنتے ہیں۔ الغرض نفس کے ان باطنی اخلاق کی بجائے
 خارج میں اُن کے قائم مقام ظاہری اعمال کا ذکر کرنا انسانوں کی طبیعت میں
 داخل ہو گیا ہے، اور یہ گویا اب ان کی ایک عادت سی بن گئی ہے۔ اور اُن
 کے ذہنوں میں اچھی طرح سے راسخ ہو گئی ہے۔

انسانی زندگی کی اس حقیقت واقعی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
 یہ کیا کہ انسانوں کے اخلاق میں سے ایک خلق، اُن کی نفسی کیفیات میں سے
 یہ مثال کے طور پر نماز کو لیجئے۔ قیام، رکوع، تشهد اور سجود سے اصل مقصود نفس کے
 اندر خدا تعالیٰ کے لئے عجز و نیاز کی کیفیت کا پیدا کرنا ہے لیکن یہ اعمال اس نفسی کیفیت
 کے قائم مقام بن گئے ہیں۔ اسی طرح روزے، زکوٰۃ اور حج کو لیجئے، ان کے ظاہری اعمال
 بھی واقعی حقیقت باطنی کیفیات کے لئے بطور ایک ذریعہ کے ہیں۔ (منترجم)

ایک کیفیت اور اُن کی رُوحوں کے رنگوں میں سے ایک رنگ، اور خاص طور پر وہ جو حظیرۃ القدس کے "مقام معلوم" میں سالوں کے رنگے جانیکا رنگ ہے، انتخاب فرمایا۔ اس خُلق، اس باطنی کیفیت اور اس رُوحانی رنگ سے میری مراد "احسان" کی صفت یعنی خدا تعالیٰ کی جناب میں خُشوع و خضوع اور انسان کی طبیعت کا نفس کی تاریک اور فاسد کیفیات سے پاک ہونا ہے۔ اس خُلق "احسان" کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان میں اُس وقت بھی موجود رہتا ہے، جب کہ اُس کا نفس حیوانیت سے استزاج رکھتا ہو۔ اور گواہی میں یہ خُلق حظیرۃ القدس کے بلند مرتبہ "مقام معلوم" سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ بلکہ سچ پوچھئے تو یہ خُلق گویا خود حظیرۃ القدس کا "مقام معلوم" بن جاتا ہے، بالکل اُسی طرح جس طرح کہ انسان کا بدن کلیتہً اُس کے نفس کا مرادف بن جاتا ہے۔ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اخلاق میں سے اُس کے اس خُلق "احسان" کو انتخاب فرمایا۔ اس کے بعد اُس نے وہ اقوال اور افعال منتخب فرمائے جو اس خُلق کی ترجمانی کرتے اور اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ اُن اقوال اور اعمال پر اس خُلق کا پوری طرح انطباق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان اقوال اور افعال کو مرادف اور قائم مقام قرار دیا اُس خُلق کا۔ گویا یہ اقوال و اعمال بعینہ یہ خُلق بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے افعال اور اقوال ترجمان اور قائم مقام ہیں نفس انسانی کے

لہ اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ دیکھئے صفحہ ۸۲۔

اُس باطنی خُلق کے جسے "احسان" کہتے ہیں۔ اور یہ خُلق "احسان" نمونہ ہے حظیرۃ القدس کے "مقام معلوم" کا جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اور حظیرۃ القدس کا یہ "مقام معلوم" ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ کی تدلی کی تدلی الہی کی ایک صورت آسمانی کتابیں ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسانوں کو پہلے پہل جب یہ ضرورت پیش آئی کہ اُن کے ہاں جو علوم و اخبار مروج ہیں، وہ زمانہ دراز تک محفوظ رہ سکیں، اور دُور دُور ملکوں والے بھی ان سے استفادہ کر سکیں تو الہام کے ذریعہ انہیں کتابوں کو لکھنے اور رسالوں کو مدون کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اس میں مصلحت یہ بھی تھی کہ مصنف کی اصل تحریر بحسنہ محفوظ رہ سکے، اور اس میں نہ تو کوئی بھول واقع ہو، اور نہ اُس کے معانی کی غلط روایت ہو سکے۔ انرض آئے چل کر کتابوں کو لکھنے اور رسالوں کو جمع کرنے کا رواج لوگوں میں خوب پھیل گیا، اور ان حالات میں جب اللہ کی تدلی حرکت میں آتی تو لامحالہ اُس وقت لوگوں کا جو دستور بن چکا تھا، اُسی کے مطابق اس تدلی نے صورت اختیار کی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس امر کا متعین ہوا کہ رسول ایسی تخلیقات سے بہرہ یاب ہو جو اُسے عالم بشریت سے اُچک کر حظیرۃ القدس میں پہنچا دیں۔ اور اس طرح اعلیٰ کے علوم، ملاء اعلیٰ کی طرف سے انسانوں کو اُن کے ناپاک شبہات کے جوابات، رحمت الہی کے ارادے، اور وہ الہامات خیر جو لوگوں کے دلوں میں ہیں، یہ سب رسول کے ادراک میں تلاوت کی جانے والی وحی کی شکل میں قرار پذیر ہو جائیں۔

الغرض یہ ہے شانِ نزول الہامی کتابوں کے وجود میں آنے کا اس سلسلہ کی پہلی کتاب تورات ہے، تورات سے پہلے جو صحیفہ تھے، وہ اُن علوم پر مشتمل تھے جن کا نبی کے قلب پر فیضان ہوا تھا، اور نبی کے بعد اُس کی اُمت میں سے کسی فرد نے جس کے کہ جی میں آیا، ان علوم کو صحیفوں میں مدون کر دیا۔

تدقی الہی کی صورتوں میں سے ایک صورت "ملت" کی ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسانوں کو فطرت کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ وہ آپس کے تعلقات کو استوار رکھنے کے لئے دستور اور قواعد بنائیں۔ اس الہام کی بنا پر انہوں نے شہری زندگی کے قاعدے بنائے، خانہ داری کے طریقے وضع کئے، معاشی اور کاروباری دستور مرتب کئے۔ چنانچہ اجتماعی زندگی کے لئے قواعد اور دستور بنانے کی یہ عادت اُن کی فطرت کا اصل الاصول بن گئی۔ اور اس کا شمار اُن کے ہاں ضروری علوم میں سے ہونے لگا۔ جب یہ چیز لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گئی تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے قلب کو یہ قابلیت بخشی کہ اُس میں اللہ تعالیٰ کا تعلیم کردہ دستور جگہ پکڑ سکے۔ اس دستور میں اللہ تعالیٰ کی رُوح ہوتی ہے اور اس میں برکت اور نور ہے۔ یہ ہے اللہ کی شریعت، اور اس کا نام "ملت" ہے۔

تدقی الہی کی ایک صورت "بیت اللہ" ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے لوگ عبادت گاہیں اور معبد بناتے تھے۔ انہوں نے اُس زمانے میں جب کہ آفتاب کی رُوحانیت کا غلبہ

تھا، آفتاب کے نام پر عبادت گاہیں بنائیں۔ اور اسی طرح اور اسی خیال کے ماتحت ماہتاب اور دوسرے ستاروں کے نام سے معابد بنائے گئے۔ اُس زمانے میں ان لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ جو شخص ان معابد میں داخل ہوتا ہے، وہ ان کو اکب کا جن کے نام پر یہ معابد ہیں، مقرب بن جاتا ہے۔ الغرض اس طرح کے معابد اور کینے بنانا اُن کے ہاں ضروری امور میں سے قرار پایا۔ چنانچہ اس کے پیش نظر وہ اس بات کو ایک امر محال سمجھنے لگے کہ کسی مجروحہ کی طرف جب تک کہ اُس کے لئے کوئی خاص جہت اور موضع و محل معین نہ کر دیا جائے، توجہ کی جاسکتی ہے۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیمؑ مبعوث ہوتے ہیں۔ اور اُن کے زمانے کا جو دستور اور طریقہ تھا، اُس کے مطابق اُن کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے لئے معبد بنانے کا اُلٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مخصوص جگہ جو انہوں نے اس معبد کے لئے مناسب سمجھی، اُس کا انتخاب کیا۔ اس جگہ کی خصوصیت یہ تھی کہ افلاک اور عناصر کی قوتوں کا تقاضہ تھا کہ اس جگہ کو بقاء و دوام حاصل ہو۔ اور لوگوں کے دل اس طرف خود بخود کھینچے چلے آئیں۔ اب اس معبد کی تنظیم و احترام کے سلسلہ میں قاعدے اور دستور مقرر ملے گزشتہ زمانوں میں جب کسی نئے شہر کی بنیاد رکھی جاتی تھی تو بزموں سے اُس کے محل وقوع کے متعلق اور جس مبارک ساعت میں اس کی بنیاد پڑتی تھی، اُس کے بارے میں استقصاء کر لیا جاتا تھا۔ تاریخوں میں بغداد اور قاہرہ کی تاسیس کے ضمن میں اس قسم کی روایات بڑی تفصیل سے ملتی ہیں۔

مترجم

ہوئے۔ اور تہیٰ الہی کے ذریعہ ان تاعادوں کو مناسک حج کی صورت میں لوگوں کے لئے واجب کر دیا گیا۔

اس ضمن میں تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ شریعتوں کے احکام و قواعد کے تشکیل لوگوں کی عادات کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اس بات میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شریعت کی تشکیل ہونے لگتی ہے تو اُس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کی عادات پر نظر ڈالتا ہے۔ اب جو عادتیں بُری ہوتی ہیں اُن کو ترک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جو عادتیں اچھی ہوتی ہیں، اُن کو اپنے حال پر رہنے دیا جاتا ہے۔ یہی کیفیت ”وحی متلو“ یعنی وہ وحی جس کے الفاظ کی تلاوت کی جاتی ہے، کی ہے۔ یہ وحی اُن الفاظ، کلمات، اور اسالیب میں جو خود صاحب وحی کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوتے ہیں، صورت پذیر ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عربوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں وحی کی۔ اور سریانی بولنے والوں کے لئے سریانی میں۔ اور اسی قبیل سے رویائے صالحہ اور پتھے خواب ہیں۔

رویائے صالحہ اور پتھے خوابوں کی کیفیت یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ذہن میں جو جو صورتیں اور خیالات پہلے سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ انہیں کے لباس میں تواریں دیکھتا ہے چنانچہ اسی بنا پر جب مادر زاد اندھا خواب دیکھتا ہے تو اُس کو خواب میں رنگ اور شکلیں دکھائی نہیں دیتیں، بلکہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ چیزوں کو چھو رہا ہے۔ یا اُن کی آوازیں سن رہا ہے۔

یادہ خواب میں چیزوں کو چمکنا اور سونگھنا ہے۔ اور یا وہ اُن کے متعلق خیال آرائی کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص پیدائشی بہرہ ہے، وہ خواب میں کبھی آواز نہیں سنتا، بلکہ اُس کا خواب صرف دیکھنے، چھونے اور اس طرح کے دوسرے ذرائع علم تک محدود رہتا ہے۔ اور اگر اس معاملے میں مزید تحقیق چاہتے ہو تو سنو! عالم غیب سے جب کوئی فیضان ہوتا ہے، خواہ فیضان روزمرہ کا سا عام فیضان ہو یا یہ فیضان اعجاز اور خارق عادت کی نوعیت کا ہو، بہر حال یہ فیضان محل فیضان کی جو ضروری خصوصیات ہوتی ہیں، انہیں کے لباس ہی میں صورت پذیر ہوتا ہے۔ اور یہی خصوصیات ہی ایک فیضان کو دوسرے فیضان سے جدا کرتی ہیں۔

مثال کے طور پر گھوڑے کو دیکھئے۔ گھوڑے کی جو بھی ذاتی خصوصیات ہیں، وہ سب کی سب گھوڑے کی جنس میں موجود ہیں۔ اب گھوڑا چار ہاتھ لبا ہو سکتا ہے، اور اس سے قد سے زیادہ بھی اور کچھ کم بھی۔ غرضیکہ گھوڑے کا کم و بیش چار ہاتھ لبا ہونا خود اُس کی اصل جنس میں داخل ہے۔ اسی طرح اب ایک نوع کی خصوصیات کو لو، جو ایک نوع کو دوسری نوع سے ممتاز کرتی ہیں۔ یہ نوعی خصوصیات بھی خود اس نوع کی اصل جنس میں داخل ہوتی ہیں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہر فیضان غیبی کی جو بھی اپنی مخصوص صورت اور وضع ہوتی ہے۔ اگر اُس مخصوص صورت اور وضع کا سبب ڈھونڈنا چاہو تو وہ تمہیں اُس محل کی خصوصیات میں ملے گا۔ جہاں کہ یہ فیضان واقع ہوا۔

اس بحث میں اب ایک مسئلہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فیضانِ غیبی کی مختلف نوعیتوں کے الگ الگ صورت پذیر ہونے کا تو انحصار اس پر ہے کہ محل فیضان میں کون سی خصوصیات ممکن اور مقدار میں ممکن جہاں تک تدلی اور شعائر کے ظہور کا تعلق ہے، تو لوگوں کے جو مسلمات ہوتے ہیں۔ اور جو چیزیں اُن کے ہاں مشہور ہوتی ہیں اور لوگوں کے دل اُن سے مطمئن ہوتے ہیں، تدلی اور شعائر اُن چیزوں کی صورت ہی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تدلی کا ظہور ہوتا ہے، لوگوں کے مسلمات ہی اُس کے نزول کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ آخر تدلی سے اللہ تعالیٰ کا مقصد تو یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جہاں تک کہ اُن سے ہو سکے، اُسی کی اطاعت کریں اور اپنے اعصاب و جوارح کو اعمالِ اطاعت کا عادی بنائیں۔ اور اس لئے ضروری ہے کہ تدلی لوگوں کے لئے جو مانوس صورتیں ہیں ان میں ظاہر ہو۔ ہاں اس ضمن میں یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں حالات و اسباب اس امر کے متقاضی ہوں کہ ایک دس ہاتھ کا انسان ظاہر ہو، وہاں ایک دس ہاتھ کا انسان وجود میں آجائے۔ بے شک یہ چیز ممکن ہے، لیکن ایسا ہونا مانوس اور معروف نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تدلیاتِ الہی اور شریعتیں ہمیشہ لوگوں کے مسلمات اور جو چیزیں کہ اُن کے ہاں مشہور ہوتی ہیں، اُن کے موافق ہی صورت پذیر ہوتی ہیں۔ بیشک اس سلسلہ میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس تدلی کی وجہ سے ان چیزوں میں پہلے

کے مقابلہ میں مزید خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہی سچ کہ جھوٹ سے اور حق کو باطل سے تمیز کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

ممکن ہے تمہارے دل میں یہ خیال گزے کہ ہر تدلی کا خارق عادت اور اعجاز ہونا ضروری ہے، اس لئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تدلی لوگوں کے مسلمات کے مطابق ہو۔ اس معاملے میں ہماری رائے یہ ہے کہ بس اس مجمل اور پیچیدہ بات پر رک کر نہ رہ جاؤ بلکہ اس مسئلے کی پوری تحقیق کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر چیز کا صدور اپنی اصل عادت اسی کے مطابق ہوتا ہے چنانچہ وہ کبھی اپنی عادات سے تجاوز نہیں کرتی۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کا مطالبہ تھا کہ رسول بشر نہ ہو بلکہ فرشتہ ہو۔ لیکن رسول فرشتہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اسی طرح نہ قرآن مجید عجمی زبان میں اور نہ بیت اللہ نور کا ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ ایسا ہونا ان چیزوں کی عادت کے خلاف تھا۔ ہاں اس سلسلے میں یہ ضرور ہوا کہ ان چیزوں کا خارق عادت ہونا دراصل اس غیر معمولی خیر و برکت کے لحاظ سے تھا، نہ کہ اس وجہ سے کہ ان چیزوں میں خلاف عادت کوئی تبدیلی ہو گئی ہو۔ اور اس معاملے میں قریش مکہ کا قصور یہ تھا کہ وہ ان دو چیزوں میں یعنی ایک چیز کا اعجاز اور اُس کا خارق عادت ہونا بلحاظ خیر و برکت کے اور اُس کا اعجاز و خرق عادت اس حیثیت سے کہ یہ چیز خلاف عادت ظاہر ہوتی ہے ان میں جو فرق ہے اُس کی حکمت کو وہ نہ سمجھ سکے۔ اور اسی نا سمجھی کی بنا پر ان کی یہ خواہش تھی کہ رسول انسان کی بجائے فرشتہ ہو۔ اور نیز انہیں اس بات پر تعجب ہوتا

تھا کہ یہ کیسا رسول ہے، جو عام آدمیوں کی طرح کھاتا پیتا اور گلیوں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی ان باتوں کی اور اس معاملہ میں اُن کے جو فاسد عقائد تھے، اُن کی تردید فرمائی۔

واقعہ یہ ہے کہ رسول کے غالب آنے کی یہ صورت نہیں ہوتی کہ اُس کے ساتھ فرشتہ ہو جو اس امر کی شہادت دے کہ یہ رسول سچا ہے۔ نہ رسول کے برحق ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اُس کے لئے آسمان سے کوئی کتاب اُترے، اور لوگ اپنی آنکھوں سے اس کو اُترنا دیکھیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے سورۃ "الفرقان" میں اور دوسری جگہ اس کی صراحت فرمائی ہے۔ بلکہ جس طرح بادشاہ جہاد اور جنگ کے ذریعہ اپنے مخالفوں پر غالب آتے ہیں۔ یہی صورت رسول کے غلبے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اور خود ہمارا دجالان بھی اس کی شہادت دیتا ہے۔ اور ہم نے خود کتاب و سنت کو اس امر کی اور نیز اس امر سے جو اُردن شاخیں پھوٹی ہیں اور پھر نہ صرف اس مسئلے میں بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل میں وضاحت کرنے والا پایا ہے۔ پس اللہ ہی کے لئے تعریف ہے اول میں بھی اور آخر میں بھی۔

لَهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً -

پانچواں مشاہدہ

ملاء اعلیٰ کی طرف سے میرے دل میں بڑے بڑے اسرار القا کئے گئے
چنانچہ ان اسرار سے میرا نفس اور جسم بھر پور ہو گیا۔ اب میں یہاں ان اسرار کو
تمہارے لئے بیان کرتا ہوں۔ تمہیں چاہئے کہ ان اسرار کو خوب مضبوط پکڑو
جیسے کہ کوئی چیز دانتوں سے پکڑی جاتی ہے۔

اگر تمہاری خواہش ہو کہ تمہیں ملاء اعلیٰ کے فرشتوں کا جو آپس میں بحث
مباحثہ کرتے ہیں، کمال حاصل ہو تو اس کے لئے سوائے اس کے کہ تم دعا

لے اشارہ ہے ترمذی اور داری کی اس حاریف کی طرف جس کا ترجمہ یہ ہے: ”میں نے

اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ میرے رب نے کہا کہ اے محمد! ملاء اعلیٰ کے فرشتے کس

بات میں جھگڑتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ پس اس نے اپنا ہاتھ میرے

کا ہاتھوں کے درمیان رکھا۔ اور اس کی وجہ سے میں نے اپنے سینے (باقی صفحہ ۹۴ پر)

کرو، اور کثرت سے اپنے رب کی جناب میں عاجزی کرو۔ اور اُس سے اپنے پورے ارادے اور پوری دلی ہمت سے سوال کرو، اور کوئی تندرست نہیں اور اس ضمن میں یہ اور بھی بہتر ہے کہ تمہارا یہ سوال کسی ایسی چیز کے متعلق ہو جس کو حاصل کرنے کے لئے تمہارے اندر عقلاً اور طبعتاً دونوں لحاظ سے بڑا اشتیاق پایا جاتا ہو۔ اور پھر یہ چیز جس کا تم سوال کر رہے ہو، خود تمہارے لئے اور نیز دوسرے لوگوں کے لئے ترقی و تکمیل ذات کا باعث ہو۔ اور اس سے عام خلق اللہ کو بھی آرام و آسائش پہنچ سکتا ہو۔ الغرض اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کے سوال کے لئے جب تمہارے اندر دُعا کا ملکہ راسخ ہو جائے اور تم یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لئے کس طرح خلوص ہمت سے دعا کی جاتی ہے، تو اُس وقت تم سمجھ لو کہ تم ملاءِ اعلیٰ کے زمرہ میں منسلک ہو گئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں کہ ”جس کے لئے دُعا کا دروازہ کھُلا، گویا اُس کے لئے جنت اور رحمت کا دروازہ کھُل گیا“ یا اس ارشاد سے ملتا جلتا کہیں اور جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، تو گویا اس میں آپؐ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

یہ تو ملاءِ اعلیٰ کے کمال کے حصول کا طریقہ ہوا۔ اب اگر کوئی شخص ملاءِ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۵) میں ٹھنڈک پائی۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے میں نے اُن سب (اسرار و حقائق) کو جان لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”كَذَٰلِكَ نُرِي الْاِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لِيَكُوْنُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ“ آیتِ تلاوت فرمائی۔ مترجم

سافل کے فرشتوں کا کمال حاصل کرنا چاہے تو اس کی یہ صورت ہے کہ وہ سختی سے طہارت کی پابندی کرے۔ اور وہ اُن قدیم مسجدوں میں جائے، جہاں کہ اولیاء کی جماعتوں نے نمازیں پڑھی ہوں۔ اور وہ کثرت سے نمازیں پڑھے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرے۔ اور اللہ کے کُل اسمائے حسنہ کا یا اُن میں سے جو چالیس اسماء مشہور ہیں، اُن کا ذکر کرے۔ یہ سب چیزیں جو اوپر بیان ہوئیں، اس مقصد کے لئے جس کے حصول میں وہ کوشاں ہے، ایک رکن کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور اس سلسلہ کا دوسرا رکن یہ ہے کہ وہ اہم معاملات کے لئے کثرت سے استخارے کرے۔ اور استخارے کے دوران میں وہ اپنے نفس کو اس ڈھب پر رکھے کہ گویا اُس کے لئے اس کام کا کرنا یا اُسے ترک کر دینا برابر ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جو کام کہ اُس کے پیش نظر ہے، اُس کی وضاحت چاہے کہ آیا مصلحت کام کرنے میں ہے یا اُس کو ترک کرنے میں، چنانچہ اس غرض کے لئے وہ پاک اور طاہر ہو کر بیٹھے اور اُسے پوری دل جمعی نصیب ہو۔ اور اس حالت میں وہ اس بات کا برابر منتظر رہے کہ کام کرنے یا اُسے ترک کرنے کے بارے میں اُس کے دل کو ان دونوں میں سے کس جانب انشراح ہوتا ہے۔ الغرض جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ملأ سافل کے فرشتوں کا یہ کمال عطا فرمادیا، تو اُس نے گویا نماز

اور طہارت کے نور کی حقیقت کو پالیا۔ چنانچہ اس شخص کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی اُسے نماز میں دیر ہو جاتی ہے یا اُس پر ناپاکی اور کثافتوں کا جوم ہوتا ہے تو اُس کے حواس میں طرح طرح کے رنگ اور آوازیں بھر جاتی ہیں۔ اور اس سے اُس کے اندر ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے۔ جس کو وہ سمجھتا اور جانتا ہے اور اس حالت سے اُس کو اذیت ہوتی ہے، اور اُس کی طبیعت اس سے متنفر رہتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ خوب پاک صاف ہوتا ہے، کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے۔ اور اپنے جملہ حواس کو ذکر میں لگا دیتا ہے، تو ان اعمال سے اُس کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کیفیت کو جانتا اور پہچانتا ہے اور اس کے اچھا ہونے کو محسوس کرتا ہے اور اس کیفیت سے اُس کے دل میں کشائش پیدا ہوتی ہے +

الفرض جو شخص ناپاکی اور کثافتوں کے رد عمل سے نفس میں جو کثرت آمیز حالت پیدا ہوتی ہے اور نیز پاکیزگی اور نماز و ذکر سے نفس میں مسرت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان ہر دو کو جان جاتا، اور ان میں ہر ایک کو ایک دوسرے سے تمیز کر سکتا ہے، تو وہ شخص صحیح معنوں میں مومن ہے اور اس مومن کی صفت ایمان کو "احسان" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ جس شخص نے دعا و ذکر کے ضمن میں کیفیت حضوری کو جان لیا خواہ وہ اس کیفیت حضوری کو الفاظ حروف اور خیالات سے یکسر مجرد کر کے نہ دیکھ سکے، تو اس نے باب "احسان" کا جو

چھٹا مشاہدہ

۱۲۲ھ ماہ صفر کی دسویں تاریخ کو مکہ معظمہ میں میں نے صن
اور حسین رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا کہ وہ میرے گھر میں تشریف
لائے ہیں۔ اور حضرت حسنؑ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے، جس کی کہ
نوک ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ مجھے
یہ قلم عطا فرمائیں۔ اور فرمایا کہ یہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا قلم ہے۔ اس کے بعد آپ نے قدرے توقف کیا اور فرماتے
لگے کہ ذرا ٹھیر جاؤ تاکہ حسینؑ اس قلم کو ٹھیک کر دیں۔ کیونکہ اب
یہ قلم دیا نہیں ہے جیسا کہ پہلے تھا جب کہ حسینؑ نے اس کو ٹھیک
کیا تھا۔ چنانچہ حضرت حسینؑ نے اُن سے یہ قلم لیا، اور اُسے ٹھیک
کر کے مجھے عطا فرمایا۔ مجھے اس سے بعد خوشی ہوئی۔ اس کے بعد

ایک چادر لائی گئی، جس میں سبز اور سفید رنگ کی دھاریاں تھیں۔ یہ چادر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے سامنے رکھی گئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ چادر اٹھائی اور فرمایا کہ یہ چادر میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے یہ چادر مجھے اُڑھائی۔ اور میں نے تعظیم و احترام کے خیال سے اُڑھنے کے بجائے اُسے اپنے سر پر رکھ لیا۔ اور اس نعمت کے شکرانے میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ اس کے بعد یک بارگی میری آنکھ کھل گئی +

ساتواں مشاہدہ

یہ مشاہدہ مشاہدہ عظیم اور تحقیق بحقیق عالی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اُتارا ہے، اُس پر ایمان لانے کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی ایک قسم تو یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اور روشن دلیل دیکھ کر ایمان لائے۔ اور اس ایمان کی دوسری قسم ایمان بالغیب ہے۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اور روشن دلیل دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اُس کی مثال تو یوں سمجھئے کہ ایک شخص حاکم کو دیکھتا ہے کہ اُس نے اپنے وزیر کو خلعت وزارت پہنائی۔ اور سلطنت کا انتظام اُس کے سپرد کیا۔ اور اُسے لوگوں کی طرف اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ اور اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ میں فلاں

جو خود تو اندھا ہے، لیکن ایک آنکھوں والے نے اُس کو سورج کے طلوع ہونے کی خبر دی اور وہ اس پر یقین لے آیا۔ چنانچہ وہ اپنے دل میں اس خبر کے خلاف کوئی دوسرا خیال نہیں پاتا۔ اور نہ اُسے اس خبر کے بارے میں کوئی اونٹ سا احتمال باقی رہا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ اس اندھے آدمی کا یہ یقین کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، محض اس بنا پر ہے کہ ایک آنکھوں والے نے اُسے بتایا ہے۔ ان حالات میں اس آدمی کا یقین ظاہر ہے آنکھوں والے کے اعتماد پر منحصر ہوگا۔

افراد انسانی میں فردِ کامل وہ ہے جو ایمان کی ان دو قوسوں کو اپنے اندر جمع کر لے۔ فردِ کامل کا ذاتِ حق کے ساتھ ایک وہ ربط ہوتا ہے، جس میں کہ وہ کسی توسط کو قبول نہیں کرتا۔ اس نوع کے ربط سے فردِ کامل کو وہ تمام علوم حاصل ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر اُتائے گئے۔ فردِ کامل ان علوم پر یقین رکھتا ہے اور صرف یقین نہیں، بلکہ فردِ کامل کو ان علوم پر پورا اطمینان بھی ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں اُس کے پاس پروردگار کی طرف سے روشن اور واضح دلیل بھی ہوتی ہے۔ ذاتِ حق کے ساتھ فردِ کامل کے اس ربطِ خاص کے یہ معنی نہیں کہ اُس کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اُس کو اپنے ہاتھوں میں لئے پھرے۔ بلکہ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرد

کامل کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور وہ اُس کو ہر ایک سے بچاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ اُس کی اس طرح نگرانی اور حفاظت کرتا ہے کہ خود فرد کامل اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت اور نگہداشت سے محروم ہو گیا، تو میرا ٹھکانا جہنم ہے۔ الغرض فرد کامل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس رابطہ خاص کی بنا پر علوم الہیہ کا محقق بن جاتا ہے +

فرد کامل کے ایمان کی یہ پہلی خصوصیت ہوئی۔ اس کے علاوہ اُس کے ایمان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اُس تدبیر کا بھی حامل ہوتا ہے۔ جو کہ عوام کے لئے ہوتی ہے۔ اور جس کا نقطہ کمال عبارت ہے ”ایمان بالغیب“ سے اور نیز شریعت کے قواعد و قوانین کی پابندی سے کہ نبی کے محض بتلنے سے وہ اُن کی بات پر یقین کر لیتا اور مخبر صادق کی پوری پوری فرمانبرداری اور اُس سے پُر خلوص محبت کرنے لگتا ہے۔ الغرض فرد کامل کی ذات میں یوں تو ایمان کی یہ دونو قسمیں جمع ہوتی ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں تو یہ ہے کہ جب دل پر ایمان کی پہلی قسم کے انوار کی بارش ہوتی ہے تو اُس وقت ایمان کی دوسری قسم کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے +

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں خانہ کعبہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا کہ پہلی قسم کے انوار میرے باطن میں چمک اُٹھے۔ اور میں اُن کی تاثیر سے اپنے آپ سے بے قابو ہو گیا اور مجھ پر ایک حیرت سی چھا گئی۔

اُس وقت میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اُس سے ایمان بالغیب مفقود ہے۔ میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی اور اُس میں دوبارہ ایمان بالغیب کو تلاش کیا، لیکن اب بھی میں نے اُسے وہاں نہ پایا۔ اس سے مجھے بڑی حسرت ہوئی اور میں ایمان بالغیب کے جانے پر افسوس کرنے لگا۔ لیکن ذرا سی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ”ایمان بالغیب“ میرے دل میں موجود ہے۔ چنانچہ اس سے مجھے اطمینان ہو گیا۔ الغرض یہ واقعہ خود مجھ پر گزرا ہے۔ اب تم اس میں غور و خوض کر کے ایمان بالغیب کی اس حیثیت کو سمجھ لو۔

تحقیقِ عالی۔ جماعت اولیاء میں سے ایک بڑی تعداد ایسے اولیاء کی بھی ہوتی ہے جن کو الہام کے ذریعے یہ القاء کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے شرع کی قید اٹھادی ہے، اور تمہیں اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہو تو عبادات اور طاعات بچا لاؤ اور چاہو تو بچا نہ لاؤ۔ اس سلسلہ میں والد بزرگوار رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق یہ فرمایا کہ خود مجھے ایک دفعہ یہ الہام ہوا کہ تم سے شرع کی قید اٹھائی جاتی ہے۔ اور تمہیں اب اختیار ہے کہ چاہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ لیکن والد

۱۵۲۶
 بزرگوار فرماتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے
 یہ التماس کی وہ مجھ سے شریعت کی قیود کو نہ اٹھائے۔ چنانچہ آپ
 نے اس معاملہ میں کہ اُن کا جی چاہے تو عبادت کریں۔ اور حق نہ
 چاہے تو نہ کرے، اول الذکر چیز کو اپنے لئے پسند فرمایا۔ اور اُن
 صحن میں والد بزرگوار کا مسلک یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق میں سے
 کسی شخص سے بھی اگر وہ عاقل و بالغ ہے، شرع کی قیود نہیں
 اٹھ سکتیں۔ اور اس معاملہ میں میں نے انہیں دیکھا کہ اس الہام
 کو بھی کہ ”تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو عبادت کرو اور چاہو تو نہ
 کرو۔“ اور اپنے اس مسلک کو بھی کہ کسی بشر سے کسی حال میں اگر وہ
 عاقل و بالغ ہے، شرع کی قیود اٹھ نہیں سکتیں، برحق ملتے تھے
 اور وہ حیران تھے کہ ان دو متضاد باتوں کو باہم کیسے تطبیق دیں ؟

والد بزرگوار کی طرح اعم بزرگوار کے متعلق بھی مجھے بتایا گیا ہے
 کہ وہ فرماتے تھے کہ انہیں بھی اپنے آپ سے شرع کی قید کو اٹھا
 دینے کا الہام ہوا تھا۔ اور اُن سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم دوزخ
 کے در سے عبادت کرتے ہو تو جاؤ ہم نے تمہیں دوزخ سے امان دے
 دی۔ اور اگر تمہاری یہ عبادت جنت کو حاصل کرنے کے لئے ہے تو ہم
 وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ اور اگر
 اس عبادت سے تمہیں ہماری خوشنودی مطلوب ہے تو جاؤ ہم تم سے
 ایسے راضی ہوئے کہ اس کے بعد کبھی ناراضگی کی نوبت نہ آئے گی۔

اس کے جواب میں عم بزرگوار قدس سرہ کا بھی اس معاملہ میں یہی میلان تھا کہ کاملوں سے شریعت کی قیود اللہ تعالیٰ تو جاتی ہیں۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کاملوں کو خود اپنی طرف سے شرع کا مکلف بنا دیتا ہے۔ اور اس صورت میں ان قیود کے متعلق ان کے اختیار یا عدم اختیار کا کوئی سوال نہیں رہتا۔

اس طرح کے الہام کا یہ واقعہ بہت سے اولیاء کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس الہام کی اصل حقیقت یہ ہے کہ قوانین شریعت کو ماننے کے ضمن میں جب کوئی شخص "ایمان بالغیب" سے اُس قسم میں آتا ہے، جہاں کہ روشن اور واضح دلیل کے ذریعہ ان چیزوں کا ایمان حاصل ہوتا ہے تو اُس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ شرعی قیود کو کہیں باہر سے اپنے اوپر عائد کی ہوئی نہیں جانتا، بلکہ وہ اپنے اندر شریعت کی مقرر کی ہوئی طاعات و عبادات کی ضرورت کو اس طرح محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی شخص بھوک اور پیاس کو محسوس کرے۔ اور اس میں ان طاعات و عبادات کو ترک کرنے کی استطاعت نہیں رہتی۔ چنانچہ اس حالت میں اُس شخص کے لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ طاعات و عبادات اُس پر شریعت کی طرف سے عائد کی گئی ہیں یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں خود اُس شخص کی اصل جبلت میں اس طرح داخل ہو جاتی ہیں کہ گویا وہ ان چیزوں کو اپنی جبلت میں ساتھ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ

یہ حقیقت اس شخص پر کھلے طور پر منکشف ہو جائے یا اُس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجمالی طور پر یہ خیال ڈال دیا جائے۔ بہر حال اُس شخص پر اس حقیقت کے انکشاف کا کوئی بھی ذریعہ ہو، اصل مقصود تو صرف اتنا ہے کہ اُس شخص کے اندر اجمالی طور پر یا تفصیل سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس سے نعمت کی قید اٹھا دی ہے۔ اور اس کے بعد خود اُس نے اپنی مرضی اور اختیار سے شریعت کے قواعد کو اپنے اوپر عائد کر لیا ہے ۛ

میرے نزدیک اس طرح کے الہامات میں ضرورت ہوتی ہے کہ خوابوں کی طرح اُن کی تعبیر کی جائے۔ اور ان کی تعبیر کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اُس مقام کو حاصل کرے، جس کا اقتضاء یہ الہامات ہیں۔ اور اس مسئلہ میں اگر تم مجھ سے اصل حقیقت پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی الہامات ہوتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ صحیح اور برحق ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک قسم تو اُن الہامات کی ہوتی ہے، جن کا خاص زبان اور خاص مقام سے فیضان ہوتا ہے۔ اور بعض الہامات نتیجہ ہوتے ہیں اُس قضا و قدر کا جو ہر زمانے پر نافذ ہے۔ جہاں تک پہلی قسم کے الہامات کا تعلق ہے اُنکا دائرہ اثر محدود ہوتا ہے کہ ایک مقام پر انکی اظہار ضروری ہوتی ہے اور دوسرے مقام پر نہیں لیکن اس قبیل کے الہامات کی جو دوسری قسم ہے، انکی ہر حال میں اطاعت ضروری ہے۔ اور نیز اس قسم کے بعض الہامات میں تعبیر کی ضرورت

پڑتی ہے ، اور بعض میں نہیں ۔ اور ان الہامات کی تعبیر وہ آدمی
 کرے جو تمام المعرفت ہو ۔ ان معاملات میں اب تم خوب غورو
 تدبر کرو +

آنکھوں کا مشاہدہ

تحقیق عالی اور متعدد مشاہدے — تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ انسانوں کی رُو میں جب اپنے ہڈیوں سے جدا ہوتی ہیں، تو اس سے ایک تو اُن کی بھیسی قوت میں تھڑے کی ہو جاتی ہے اور دوسرے اُن کی ملکی قوت اور ترقی کر جاتی ہے۔ اور نیز ان رُوحوں نے اس دنیا کی زندگی میں جو کمالات حاصل کئے تھے، وہ کمالات ان رُوحوں کے ساتھ بدن چھوڑنے کے بعد مستقل طور پر ملتے ہو جاتے ہیں۔ ان کمالات کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو "نورِ اعمال" کا کمال ہے۔ اور اس کی نوعیت یہ ہے کہ انسان کی ملکی قوت جب اُس کی بھیسی قوت کو مجبور کرتی ہے کہ وہ نیک کام کرے تو بھیسی قوت اس کا حکم مانتی ہے۔ اور اپنے آپ کو وہ بالکل اُس کے

تصرف میں دے دیتی ہے۔ اس سے ایک تو قوت ملکیہ میں ایک قسم کا بسط اور انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے اس کی وجہ سے خود قوت بھیہمی ملکی قوت کے مناسب کوئی ہیئت اختیار کر لیتی ہے۔ قوت بھیہمی کا ملکی قوت کے رنگ میں اس طرح رنگا جانا دراصل نقطہ کمال ہوتا ہے اس قوت بھیہمی کا، الغرض اس طرح جب بار بار ہوتا ہے اور بھیہمی قوت ہیہمی ملکی قوت کے رنگ میں رنگی جاتی ہے تو اس سے انسان کی ملکی قوت اور بھیہمی قوت کے اصل جوہر میں "نور اعمال" کا یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آگے چل کر یہ کمال نفس کے لئے بمنزلہ ایک عادت اور جبلت کے بن جاتا ہے، جو کسی حال میں بھی اُس سے الگ نہیں ہوتا +

ان کمالات کی دوسری قسم "نور رحمت" ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان جب کوئی ایسا کام کرتا ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے اُس شخص پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ اس کام سے یا تو تمام انسانوں کی تکلیف دور ہوئی، یا وہ کام سبب بنا اللہ تعالیٰ کے کسی ارادہ کی تکمیل کا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت و نور کی اشاعت کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص نے جو کام کیا، تو اسکا یہ کام ہدایت و نور کی اس تدبیر الہی کے ظہور کا ذریعہ بن گیا یا ایسا ہوا کہ اس شخص کا خود اس تدبیر الہی کے ضمن میں شمار ہونے لگا اور وہ اس طرح کہ شخص اس تدبیر کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اپنی ساری ہمت اُدھر لگا دی۔ یہاں تک کہ خود اس تدبیر

کا ایک حصہ بن گیا۔ الغرض نیک کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت نازل ہوتی ہے، اس سلسلہ میں اوپر جو تین صورتیں بیان ہوئیں، ان سب کے یکجا ہونے یا ان میں سے کسی ایک کے وقوع پذیر ہونے سے نیک کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ اور اس سے اُس شخص کے نفس کو ملکی سرور و انبساط حاصل ہوتا ہے۔ ”نور رحمت“ کے فیضان کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص جب اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ ذکر الفاظ سے ہو یا محض خیال سے جیسے کہ قلب کے اشغال ہوتے ہیں، یا یہ شخص عالم جبروت کو اپنے خیال میں منعکس کرنے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے زمانے کے اکثر لوگ اس کو ”یادداشت“ کا نام دیتے ہیں۔ قصہ مختصر، اس ذکر سے نفس کے اندر ایک بسیط ملکہ اور جبروتی رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کو ”نور یادداشت“ کہتے ہیں۔

ان کمالات میں سے ایک کمال ”نور احوال“ کا ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص کے نفس پر جب خوف، اُمید، بے قراری، شوق، اُنس، ہیبت، تعظیم و احترام اور اس طرح کی کیفیات برابر وارد ہوتی رہتی ہیں، تو ان سے اُس شخص کے نفس میں صفائی اور رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص پر موت آتی ہے اور اُس کا نفس جسم سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس

حالت میں یہ نفس تغیر پذیر ارادوں میں گھرنے جائے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کے رنگ اور اُن کے انوار سرایت کر جاتے ہیں۔ اور اس سے اُس نفس میں بڑی لطافتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اُن میں سے ہر ہر لطافت اُس نفس کے لئے مسرت و انبساط کا باعث بنتی ہے۔ غرضیکہ اکثر ارواح کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ ان انوار سے نفس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک آئینہ ہے جو دھوپ میں کھڑا ہے اور اُس پر سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہیں، جن کی وجہ سے وہ سرتاپا نور بن گیا ہے۔ یا جیسے کوئی حوض ہو جو پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ اور دو پہر کا وقت ہو۔ اور اُس حوض پر سورج اپنی پوری تابانی سے چمک رہا ہو۔ اور اس طرح پانی نے سورج کو اپنے دامن میں لے لیا ہو۔ اب اگر تم یہ بات جو ہم ابھی بتا رہے ہیں، سمجھ گئے ہو، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اُس کی حقیقت کو جان گئے ہو تو پھر اس ضمن میں میں تم سے ایک اور بات کہتا ہوں، ہوا یہ کہ جب میں نے غزوۂ بدر کے شہداء کی زیارت کی اور اُن کی قبروں پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اُن کی قبروں سے یکبارگی ایک نور روشن ہوا اور وہ ہماری طرف بڑھا۔ شروع میں تو میں یہ سمجھا کہ یہ نور اُن انوار میں سے ہے، جن کو صرف ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد میں اس نور کے معاملے میں کچھ تردد میں پڑ گیا۔ اور میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ آیا میں اس نور کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا اسے

روح کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ پھر میں نے اس پر غور کیا اور سوچنے لگا کہ آخر اس نور کی نوعیت کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ نور "انوارِ رحمت" میں سے ہے۔ بعد ازاں جب میں نے مقام صفراء میں اس قبر کی زیارت کی جو حضرت ابوذر غفاریؓ کی بتائی جاتی ہے (اس کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے) الغرض جب میں اس قبر کے پاس بیٹھا۔ اور میں نے حضرت ابوذر غفاریؓ کی روح کی طرف توجہ کی تو اُن کی روح میرے سامنے تیسری رات کے چاند کی طرح ظاہر ہوئی۔ میں نے جب اس میں مزید غور کیا تو مجھ پر یہ کھلا کہ حضرت ابوذرؓ کی روح کا یہ نور، "نورِ اعمال" اور "نورِ رحمت" دونوں پر جامع ہے۔ البتہ اس میں "نورِ رحمت" "نورِ اعمال" پر غالب ہے۔

اس سے پہلے میں کہہ معظّمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامِ ولادت پر حاضر ہوا تھا۔ یہ دن آپؐ کی ولادت مبارک کا دن تھا، اور لوگ دہال جمع تھے اور آپؐ پر درود و سلام بھیج رہے تھے اور آپؐ کی ولادت پر آپؐ کی بشت سے پہلے جو معجزات خوارق ظاہر ہوئے تھے اُن کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس موقع پر کیا رنگی انوار روشن ہوئے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ ان انوار کو میں نے جسم کی آنکھ سے دیکھا یا اُن کا روح کی آنکھ سے مشاہدہ کیا۔ بس یہ حال اس معاملہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ جسم کی آنکھ اور روح کی آنکھ کے بین بن کون سی جس تھی جس سے میں نے ان انوار کو دیکھا۔ پھر میں نے ان انوار پر مزید توجہ کی تو مجھے اُن فرشتوں کا فیض اثر نظر آیا، جو اس شہ کے مقامات اور اس نوع کی مجالس پر موقوف ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کا ہر مقام پر نہیں دیکھا کہ فرشتوں کے انوار بھی انوارِ رحمت سے غلط ملط ہیں۔

نواں مشاہدہ

میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کی، تو میں نے آپؐ کی روح اقدس کو ظاہر اور عیاں دیکھا۔ اور عالم ارواح میں نہیں، بلکہ عالم حیوات سے قریب جو عالم مثال ہے، میں نے اُس میں آپؐ کی روح کو دیکھا۔ چنانچہ اُس وقت میں سمجھا کہ عوام مسلمانوں کا یہ جو کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں تشریف لاتے ہیں، اور نمازوں کے امام بنتے ہیں۔ اور اسی قبیل کی جو وہ اور باتیں کہتے ہیں، وہ سب اسی نازک مسئلہ کے متعلق ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عامۃ الناس کی زبانوں سے جو کچھ نکلتا ہے، وہ دراصل نتیجہ ہوتا ہے، اُس علم کا جو اُن کی روحوں پر ارتقا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اُن

کے اس علم کی دو صورتیں ہو جاتی ہیں۔ یا تو وہ اس علم کی جو اُن کی رُوحوں پر القاء کیا جاتا ہے، اصل حقیقت کو پالیتے ہیں۔ یا وہ محض اُس کی ظاہری شکل ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ پھر اُن میں سے ایک اس کی دوسرے کو خبر دیتا ہے، اور دوسرا اجمالی طور پر اس بات کو سمجھتا ہے اور اُس کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر وہ اپنی اس سمجھی ہوئی بات کو تیسرے کو بتاتا ہے۔ تیسرا اس کو سُنتا ہے اور وہ کسی اور نقطہ خیال سے اس کو مان لیتا ہے۔ پھر یہ چوتھے آدمی کو بتاتا ہے۔ اور چوتھا آدمی یہ بات سُن کر اُس کو اپنے خیال پر ڈھالتا ہے اور پانچویں کو بتاتا ہے۔ اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس ضمن میں لوگوں کا ایک بات پر متفق ہو جانا بے کار محض نہیں ہوتا۔ اور نیز عوام میں جو باتیں زبان زد اور مشہور ہو جائیں، اُن کی تحقیق نہیں کرنی چاہئے بلکہ اس سلسلہ میں ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ جو کچھ عوام کی زبانوں پر ہو، اُن کی جو اصل حقیقت ہو، اُس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ بعد ازاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند مرتبہ اور مقدس قبر کی طرف بار بار توجہ کی تو آپ میرے سامنے لطیف در لطیف صورت میں ظہور فرما ہوئے۔ چنانچہ کبھی آپ مجھ و عظمت و جلال کی صورت میں ظہور فرماتے اور کبھی جذب و شوق اور اُنس و انشراح کی

صورت میں نظر آتے۔ اور کبھی اس طرح کی جاری و ساری صورت میں ظاہر ہوتے کہ مجھے خیال ہوتا کہ تمام کی تمام فضا آپ کی رُوح سے پھری ہوئی ہے۔ اور آپ کی رُوح اس فضا میں تیز ہوا کی طرح یوں حرکت کر رہی ہے کہ دیکھنے والا اس میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی موجودگی میں دوسری لطافتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نیز میں نے یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے اپنی وہ صورت مبارک دکھاتے ہیں، جو آپ کی اس دنیا کی زندگی میں تھی۔ اور آپ مجھے اپنی یہ صورت اس حالت میں دکھا رہے تھے جب کہ میری تمام توجہ آپ کی رُوحانیت کی طرف تھی، نہ کہ آپ کی جسمانیّت کی طرف۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی رُوح جسمانی شکل میں صورت پذیر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف آپ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے: ”بے شک انبیاء کو اوروں کی طرح موت نہیں آتی۔ وہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے اور حج کرتے ہیں۔ اور انہیں وہاں زندگی نصیب ہوتی ہے۔“ الخ۔ الغرض اس حالت میں میں نے آپ پر درود بھیجا تو آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ اور مجھ سے خوش ہوئے اور میرے سامنے ظہور فرمایا۔ اور آپ کا اس طرح لوگوں کے سامنے آنا، اور آپ کی رُوح کا فضا میں جاری و ساری ہونا بیشک نتیجہ ہے آپ کی اس خصوصیت کا کہ آپ سب جہانوں کے لئے باعثِ رحمت بن کر مبعوث ہوئے تھے۔

لے اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ سورۃ الانبیاء ۱۰۷

دسواں مشاہدہ

مدینہ منورہ میں پہنچنے کے تیسرے دن بعد پھر میں روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو سلام کیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو فیضان فرمایا تھا، اُس سے مجھے بھی مستفید فرمائیے۔ میں خیر و برکت کی اُمید لے کر آپ کے حضور میں آیا ہوں۔ اور آپ کی ذات رحمت اللعالمین ہے۔ میں نے اتنا عرض کیا تھا کہ آپ حالت انبساط میں میری طرف اس طرح ملتفت ہوئے کہ میں یوں سمجھا کہ گویا آپ نے اپنی چادر میں مجھے لے لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر خوب بھینچا۔ اور آپ میرے سامنے رونا ہوئے۔ اور مجھے اسرار و رموز

سے آگاہ فرمایا۔ اور نیز خود اپنی ذات اقدس کی حقیقت مجھے بتائی۔ اور اس ضمن میں آپؐ نے اجمالی طور پر مجھے بہت بڑی مدد دی۔ چنانچہ آپؐ نے مجھے بتایا کہ میں کس طرح اپنی ضرورتوں میں آپؐ کی ذات سے استمداد کروں۔ اور آپؐ نے مجھے اُس کیفیت سے بھی آگاہ فرمایا۔ کہ آپؐ کس طرح اُن لوگوں کو جو آپؐ پر درود بھیجتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ اور جو لوگ آپؐ کی مدح و ثنا کرتے اور آپؐ کی جناب میں عجز و نیاز مندی کرتے ہیں، اُن سے آپؐ کس طرح خوش ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو دیکھا کہ آپؐ اپنے جو ہر روح، اپنی طبیعت، اپنی فطرت اور جبلت میں سر تا سر منظر بن گئے ہیں اُس عظیم الشان تدریسی کا، جو کہ تمام بنی نوع بشر پر حاوی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس حالت میں یہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ ظاہر اور منظر یعنی ظاہر ہونے والی چیز اور جس چیز میں کہ اُس کا اظہار ہو رہا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ چنانچہ یہی وہ تدریسی ہے، جسے صوفیاء نے "حقیقت محمدیہ" کا نام دیا ہے۔ اور اس کو وہ قطب الاقطاب اور بنی الانبیاء کا بھی نام دیتے ہیں۔ غرضیکہ یہ "حقیقت محمدیہ" عبارت ہے اللہ تعالیٰ کی اس تدریسی کے منظر لٹری میں ظہور سے۔ چنانچہ جب کبھی عالم مثال میں اس تدریسی کی حقیقت متشکل ہوتی ہے تاکہ وہ عالم مثال سے بنی نوع انسان کے لئے عالم اجسام میں ظاہر ہو تو حقیقت محمدیہ کے اس بروز کو قطب یا نبی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ہوتا یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی شخص لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوتا ہے تو حقیقت محمدیہؐ کا اُس شخص کی ذات کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اس زندگی میں اپنا فرض پورا کر لیتا ہے اور لوگوں سے مُنہ موڑ کر اس دُنیا سے اپنے رب کی رحمت کی طرف لوٹتا ہے تو یہ حقیقت محمدیہؐ اُس کی ذات سے الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن ان سب کے برعکس جہاں تک ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تعلق ہے، یہ حقیقت محمدیہؐ اُن کی اصل بعثت میں داخل ہے۔ اور یہ اس لئے تاکہ آپؐ قیامت کے دن تمام بنی نوع انسان کے لئے شاہد ہوں اور نیز اس لئے کہ آپؐ ذریعہ بنیں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا اُس کے فرمانبردار بندوں کی طرف، اور وہ اس طرح کہ آپؐ قیامت کے دن اُن سب کی شفاعت کریں۔ الغرض یہ ہیں وہ وجوہ جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عظیم الشان ہمت کا ظہور عمل میں آیا۔ چنانچہ آپؐ کی اس ہمت کا تقاضہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام انسانوں کو آپؐ کی رحمت اپنے دامن میں لے لے۔ اور ان سب کی ملکی قوتوں کو بھی قوتوں سے امان دلا دے۔ اور اس طرح آپؐ کا وجود تمام اقوام کے لئے اللہ کی رحمت کا واسطہ بن جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ قدرت کو سنسلوں کی بقا اور تسلسل منظور تھا تو اس کے لئے یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف: "وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔"

لئے اُس نے انسانوں میں قوتِ تناسل پیدا کر دی۔ یا جیسے ہر نوع کو اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی ضرورت تھی تو اُس کے لئے قدرت کی طرف سے ہر نوع میں مداخلت کی کوئی نہ کوئی چیز پیدا کر دی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتِ عامہ کو بھی ایک واسطہ کی ضرورت تھی۔ جس کے ذریعہ وہ تمام افرادِ انسانی کو مستفید کر سکتی، چنانچہ ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ اقدس یہ واسطہ بنی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپؐ موت کے بعد بھی ہمیشہ خلقت کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور سب کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اسی بنا پر آپؐ ہی کی ذات تمام انبیاء سے زیادہ اس امر کی مستحق تھی کہ وہ اس تدلی الہی کا جو کہ تمام نوع بشر پر حاوی ہے، اور جسے صوفیاء نے ”حقیقتِ مجہدیہ“ کا نام دیا ہے، مستقر بنی۔ اور اس تدلی الہی کی مثالی شکل جو عالمِ مثال میں قائم ہے، آپؐ کی ذات سے اس طرح متصل ہوتی کہ ظاہر اور منظر میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا، گویا کہ ظاہر ہی عین منظر ہے۔ اور دونوں اس طرح مل جاتے کہ ان کو کسی طرح جدا نہ کیا جاسکتا۔ چنانچہ اس مشہور شعر کے ایک معنی یہی ہیں :-

أَقَلَّتْ ثَمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَثَمُوسُنَا

أَبْدًا عَلَى أَفْقِ السَّيْلِ لَا تَقْرُبُ

دہکوں کے سُدُوحِ کبھی کے غروب ہو گئے۔ لیکن ہمارا سُدُوح ایسا

ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اُفقِ عظمت پر تاباں رہے گا اور کبھی نہیں ڈوبے گا۔

الغرض "حقیقت محمدیہ" کے ساتھ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ اقدس کا اتحاد و اتصال میں نے اپنی رُوح کی آنکھ سے دیکھا۔ اور اس کی کیفیت کو میں سمجھ گیا۔

علاوہ انہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اُسی ایک ہی حالت پر قائم ہیں۔ اور آپ کی اُس حالت میں نہ تو کوئی نیا مادہ مخل ہوتا ہے۔ اور نہ کوئی اس میں رخنہ ڈالتا ہے۔ ہاں اس ضمن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ خلقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ اُن سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اگر انسان اپنی پوری ہمت سے آپ کی طرف توجہ کرے تو آپ اس کی مصیبت میں مدد کرتے ہیں۔ اور اُس پر اپنی طرف سے خیر و برکت کا فیضان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس حالت میں آپ کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ کی ذاتِ اقدس نئے نئے ارادوں کا مورد بن رہی ہے۔ بالکل اُسی طرح جیسے کہ ایک شخص ہے جو داد خواہوں اور محتاجوں کی مدد میں کوشاں ہے، ظاہر ہے اُن کی مدد کرتے وقت اُس شخص کے دل میں ضرور نئے نئے ارادے و قروح پذیر ہوں گے۔

اس حالت میں میں نے اس بارے میں سوچ بچار کی اور یہ معلوم کرنا چاہا کہ آپ مذاہب فقہ میں سے کس خاص مذہب کی طرف رجحان رکھتے ہیں تاکہ میں فقہ کے اُس مذہب کی اطاعت کروں۔ اور اُس کو مضبوطی سے پکڑوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے نزدیک فقہ کے یہ

سارے کے سارے مذاہب یکساں ہیں۔ اور اس حالت میں جس میں کہ آپؐ اس وقت ہیں، آپؐ کی رُوح کے لئے یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ مذاہب فقہ کے بارے میں ان فروعات میں پڑے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آپؐ کی رُوح کے جوہر میں تو ان تمام فقہی فروعات کا جو بنیادی علم ہے، وہ موجود ہے۔ اور اس بنیادی علم سے مراد یہ ہے کہ نفوسِ انسانی کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اُس عنایت اور اہتمام کو جان لیا جائے۔ جس کے پیش نظر انسانوں کے اخلاق و اعمال اور اور اُن کی اصلاح ہے۔ الغرض فقہ کے تمام قوانین کی اصل بنیاد تو یہ عنایت الہی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، اُسی کے مطابق اس اصل سے نئی نئی شاخیں اور الگ الگ صورتیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح کے اصل جوہر میں فقہ کا یہ بنیادی علم موجود ہے، اس لئے ضروری ہے کہ آپؐ کے نزدیک فقہ کے سارے مذاہب برابر ہوں۔ اور آپؐ کی نظر میں ان میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی امتیاز نہ ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ فقہ کے مذاہب گو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن جہاں تک فقہ کے ضمن میں دین اسلام کے ضروری اصول و مبادی کا تعلق ہے، مذاہب فقہ میں سے ہر مذہب میں وہ موجود ہیں۔ مزید برآں اگر کوئی شخص فقہ کے ان مذاہب میں سے کسی مذہب کا بھی تابع نہ ہو تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ آپؐ اُس شخص سے ناراض ہوں۔ ہاں اس

سلسلہ میں اگر کوئی ایسی بات ہو جس سے ملت میں اختلاف ہو یا اس بنا پر لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں۔ اور اُن میں ناچاقی پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر آپ کی ناراضگی کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

مذاہب فقہ کی طرح تصوف کے تمام طریقوں کو بھی میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک یکساں پایا۔ لیکن اس مقام پر ایک نکتے کے بارے میں متنبہ کر دینا ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی کو یہ خیال گزرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مذاہب فقہ کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ وہی مذاہب فقہ برحق و مطلوب من اللہ ہے۔ اب اگر اس شخص سے فقہ کے اس مذاہب کے متعلق کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اُس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ اُس نے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کے حق میں تقصیر کی ہے۔ اس کے بعد جب یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اُس کے اور آپ کے درمیان ایک بندہ دروازہ حائل ہے۔ چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ کا یہ عتاب نتیجہ ہے میری اس کوتاہی کا جو فلاں مذاہب فقہ کے متعلق مجھ سے ہوئی۔ لیکن واقعہ یوں نہیں ہے۔ اس معاملہ میں اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس حالت میں آتا ہے کہ اس کا دل مخالفت و سرکشی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور چونکہ خود

اُس کے اندر قبولیت کی استعداد نہیں ہوتی، اس لئے یہ اپنے سامنے فیض کا دروازہ بند پاتا ہے +

اسی طرح بعض دفعہ ایک آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ فقہ کے یہ جو مدقن اور مروج مذاہب ہیں، اُن سے خروج کے معنی یہ ہیں کہ گویا آدمی شریعت کی حدود سے خارج ہو گیا۔ اور اُس نے احکام الہی کی اطاعت چھوڑ دی۔ چنانچہ اس ضمن میں وہ سمجھنے لگتا ہے کہ فقہ کے ان مذاہب کے علاوہ شریعت کا اور کوئی قابل اعتماد مسلک ہی نہیں ہے۔ اسی لئے اُس کے نزدیک ان مذاہب فقہ سے خروج اطاعت خداوندی سے مترناپی کے مرادف یا اُس کے لوازم میں سے بن جاتا ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب کا مستوجب ہو جاتا ہے۔ الغرض یہ اور اسی طرح کے اور بہت سے شبہے ہیں، جو اس سلسلہ میں طالب کو پیش آتے ہیں۔

یہاں ایک اور مسئلے کے متعلق بھی متنبہ کر دینا ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور وہ مدینہ والوں کو ایسے اعمال کرتے دیکھتے ہیں، جو اُن کے نزدیک یا تو وہ فی نفسہ اچھے نہیں ہوتے یا وہ اُنہیں اچھے نہیں لگتے، تو اس بنا پر یہ لوگ مدینہ منورہ کے باشندوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اُن کی طرف سے ان لوگوں کے دلوں میں کیتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ بروضہ مقدسہ پر حاصر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اُس وقت

کرتے ہیں، اور اُن کے دلوں کی صفائی و طہارت کا وقت آتا ہے تو اُس کینہ کی وجہ سے جو اُن کے دلوں میں پہلے سے راسخ ہو چکا ہوتا ہے، اُن کے اندر تلخی پیدا ہو جاتی ہے اور بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اُن کے دل صاف و طاہر ہوں، اُن کا اُن میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے ضروری اور اشد ضروری ہے کہ تم اس طرح کی باتوں سے بچو۔ اور بار بار بچو تاکہ کہیں یہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نورِ کامل سے استفادہ کرنے کی راہ میں تمہارے لئے روک نہ بن جائیں۔

علامہ ازیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ "علموت" کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اور "جبروت" سے مشابہ ہیں۔ اور آپ کی ذات اقدس حامل ہے بہت سی لطافتوں کی۔ اور یہ لطافتیں ایک تو خود آپ کے ذاتی کمالات میں سے ہیں۔ اور دوسرے جو مختلف استعدادوں کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اُن کی ان استعدادوں کے اعتبار سے بھی آپ میں یہ لطافتیں موجود ہیں۔ چنانچہ اس مجلس میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے اپنی اجمالی مدد سے سرفراز فرمایا اور یہ اجمالی مدد عبارت تھی مقامِ مجددیت، وصایت اور قطبیت ارشادِ سے، یعنی آپ نے مجھے ان مناصب سے نوازا۔ اور میرے شرف قبولیت عطا فرمایا اور امامت بخشی۔ اور تصوف میں میرا جو مسلک ہے۔ اور فقہ میں میرا جو مذہب ہے، ہر دو کو اصل اور فرع دونوں اعتبار سے

اور دوسرے صحیفہ پر

راہ راست پر بتایا۔ لیکن سب کے لئے نہیں بلکہ صرف مخصوص لوگوں کے لئے جن کی فطرت میں تحقیق کا مادہ ہے۔ لیکن اس میں بھی شرط یہ رکھی کہ اس مسلک تصوف اور مذہب فقہی کا اتباع باہمی اختلاف اور آپس کی لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ جو شخص بھی فقہ میں اصل اور فرع کے لحاظ سے اور تصوف میں سلوک کے اعتبار سے ہمارے مذہب فقہی اور مسلک تصوف کو اختیار کرے، اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں مندرجہ بالا نکتہ پر اپنی نگاہ رکھے۔

اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ آپ سے مبادئی وجود کے مسائل، جوہد کے مراتب اور فنا و بقا کے مقامات کے بارے میں سوال کروں۔ لیکن اُس وقت میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی اُس تدلی کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں، جس تدلی کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب کبھی میں آپ سے ان مسائل کے متعلق پوچھنے کا ارادہ کرتا تو میں خود بھی تدلی مذکور کی طرف آپ کی توجہ کی اسی کیفیت میں کھو جاتا۔ اور یہ چیز آپ سے سوال کرنے میں مانع آتی۔ اس ضمن میں آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں اور اپنے رب سے ان مسائل کے بارے میں اپنی اُس زبان میں سوال

لے ذات حق کا پہلا مرتبہ ذاتِ سبحت کا ہے۔ اسی مرتبے میں ذات حق ہر اسم و رسم و لغت و وصف سے منزہ ہے۔ اس کا نام عالم لاہوت ہے۔ جب اُس ذات نے اسم و رسم و لغت و وصف پایا تو اسکا نام وحدت ہوا۔ اسکو عالم ہبوت کہتے ہیں۔ اور دوبارہ نے اسی عالم کو حقیقت مجہد کا نام دیا۔

کمرہوں جو زبان کہ ماءِ اعلیٰ کے مقابل میں ہوتی ہے۔ یس اس حالت میں
 تھا کہ آپؐ کے نورؑ نے مجھے پوری طرح سے گھیر لیا۔ پھر میں نے سوال
 کرنا چاہا تو آپؐ کے نورؑ نے پھر مجھے گھیر لیا۔ اس کے بعد پھر میں نے
 سوال کرنا چاہا تو پھر آپؐ کے نورؑ نے مجھے حلقہ میں لے لیا۔ الغرض یہ
 سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ میرا سوال اور آپؐ کی ہمت عالی
 دونوں گئے۔ اور اس طرح تیرنشانے پر جا کر لگا۔ چنانچہ میں نے آپؐ
 کو دیکھا کہ آپؐ اللہ تعالیٰ کی تدقیٰ مذکور کے محل اور طرف بھی ہیں۔ اور
 اس کے ساتھ ساتھ آپؐ اپنی مبارک صورت کو محفوظ رکھے ہوئے ایک
 ہی حالت پر قائم بھی ہیں اور خلقت کی طرف متوجہ بھی ہیں۔ اور آپؐ
 "عظمت" کا لباس بھی پہنے ہوئے ہیں۔ اور آپؐ کی ذات اقدس
 میں قبولیت، اور جذب و اُلفت کی اتنی فراوانی ہے کہ نہ اُس کا
 حساب ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اُس کی آخری حد کا ادراک کر سکتا ہے۔
 میں نے دیکھا کہ جب کوئی شخص اپنی پوری ہمت کے ساتھ آپؐ کی
 ذات اقدس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ شخص
 عالی ہمت ہی ہو۔ بہر حال کوئی شخص ہو، جس کے سینے میں دل ہے،
 اور وہ کسی چیز کا اس طرح شوق رکھ سکے کہ وہ اُس کی طرف پورے
 عزم و ارادہ اور شوق و رغبت سے متوجہ ہو جائے۔ الغرض یہ شخص
 جب اپنی پوری ہمت سے آپؐ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپؐ بھی
 اُس کی طرف تدقیٰ فرماتے ہیں۔ اور آپؐ کی تدقیٰ یہ ہے کہ آپؐ اُسکے

سلام اور اُس کے درودوں کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی یہ شخص جب اس طرح آپ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اُس کی اس توجہ سے آپ میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو مشابہ ہوتی ہے تچہ پذیر ارادے کے۔ یہاں میں تمہیں ایک بہت بڑے راز سے آگاہ کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نسب مبارک کو اپنی اس تدبیر کا محل اور طرف بنایا، تو اُس میں حکمت یہ تھی کہ اس طرح ذات حق دُنیا والوں سے اور خاص طور پر اُن لوگوں سے جو پستی میں ہیں، بہت زیادہ قریب ہو جائے۔ اور یہ اُس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک کہ عنایتِ الہی کسی انسانی نسب کو اپنا واسطہ نہ بناتی۔ چنانچہ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک تدبیرِ الہی کا محل و ظرف بنا۔ اس ضمن میں میں نے دیکھا کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے یا آپ کی مدح دیتا کرتا ہے تو آپ اس بات سے بہت مسرور ہوتے ہیں۔ اور نیز جس طرح مشائخِ صوفیاء کے فیضِ صحبت کا اہل مجلس پر اثر ہوتا ہے، اسی طرح میں نے آپ کی ذاتِ اقدس کو بھی ظاہر و عیاں دیکھا۔ اور آپ کو توجہ کرنے والوں پر فیضان فرماتے پایا۔ میں اس وقت آپ کے درود حاضر تھا۔ اور جب کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ میرے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ ہے۔

میرا بھائی محمد عاشق جو اس سفر میں میرا رفیق ہے، وہ اس عجیب راز کو خوب سمجھ گیا ہے۔ اور مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ

اُس کا اس عجیب راز سے واقف ہونا محض فیضانِ الہی کا عطیہ ہے۔ اور عجیب راز یہ ہے کہ جملہ کمالات میں سے جج ایک بہت بڑا کمال ہے۔ چنانچہ جج کے بہت بڑا کمال ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جج میں حاجیوں کے دل مسرت و سرور سے بھر جاتے ہیں۔ اس امر کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قُرب بمنزلہ ایک کمال کے ہے۔ اب یوں ہوا کہ جب ذاتِ حق نے خلقت کی طرف تدقی فرمائی۔ اور خانہ کعبہ کو اُس نے اپنی اس تدقی کے شعائریں سے ایک شعار بنایا، تو اس طرح بجاظ مسافت کے خانہ کعبہ کا قُرب اللہ تعالیٰ کا قُرب قرار دیا گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سے قُرب حاصل کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تک مسافت طے کر کے پہنچنے کا جو راستہ ہے، اُس کی آخری منزل جج ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بہتر جانتا ہے۔

گیارہواں مشاہدہ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اس قول کے کہ ”ابھی آدم کا خمیر پانی اور مٹی میں تیار ہو رہا تھا کہ میں نبی تھا“ معنی دریافت کئے۔ لیکن میرا یہ سوال زبانِ مقال سے نہ تھا۔ اور نہ یہ سوال خیال کی صورت میں میرے دماغ میں آیا تھا۔ بلکہ ہوا یہ کہ میری رُوح اس راز کو جاننے کے شوق اور اُس کی محبت میں سرشار ہو گئی۔ اس حالت میں میں نے اپنی رُوح کو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی مجھ سے ممکن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قریب کر دیا۔ اس کی وجہ سے میری رُوح آپ کی ذاتِ اقدس کی جو مثالی صورت ہے، اُس سے بھر گئی۔ اس کے بعد آپ نے مجھے اپنی وہ مثالی صورت دکھائی، جو اس عالمِ اجسام میں تشریف فرما ہونے سے پہلے عالمِ مثال میں آپ کی

مٹی۔ پھر آپ نے مجھے عالم مثال سے اس عالم اجسام میں اپنے منتقل ہونے کی کیفیت بتائی۔ اور اس طرح مجھے دوسرے انبیاء کی بھی مثالی صورتیں دکھائی گئیں۔ اور خداوند کار ساز کی جناب سے ان انبیاء پر جیسے جیسے نبوت کا فیضان ہوا۔ اور نیز جس طرح آپ پر عالم مثال میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت کا فیضان ہوا تھا، اُس کی کیفیت دیکھنے میں آئی۔ بعد ازاں مجھے اولیاء کی مثالی صورتیں، اور اُن پر جس طرح علوم و معارف کا فیضان ہوتا ہے، یہ چیزیں دکھائی گئیں۔ اور اس طرح میرے لئے یہ حقائق خوب واضح ہو گئے۔ الغرض جو کچھ اُس مثالی صورت سے مجھ پر فیضان ہوا، میں نے اُسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اور اس فیضان سے جو مقصود و مطلوب تھا، وہ میں اچھی طرح سمجھ گیا۔ چنانچہ اس ضمن میں جو کچھ میں سمجھا ہوں، اب تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔

تمہیں جانتا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم شان تہدی ہے، جو خلق کی طرف متوجہ ہے۔ لوگ اسی تہدی کے ذریعہ ہدایت پاتے ہیں اور اسی کی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس تہدی کی ہر زمانے میں ایک نئی شان ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ ایک زمانے میں ایک منظر میں ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے زمانے میں دوسرے منظر میں۔ اور جب کبھی یہ تہدی کسی منظر میں ظاہر ہوتی ہے تو دنیا میں اس منظر کا ایک عنوان بنتا ہے، اور یہ عنوان عبارت ہوتا ہے رسول سے، جو لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دینے، انہیں بُرے کاموں سے روکنے، اور اُن کو فرائض و واجبات بتانے کیلئے

مبعوث کیا جاتا ہے۔ الغرض یہ رسول اور جو کچھ کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتا ہے، وہ اس تدلی کے منظر کا عنوان بنتے ہیں۔ اور یہ منظر فی نفسہ اصل حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ جب کبھی تدلی کے مظاہر میں سے کوئی منظر بروئے کار آتا ہے تو اسی منظر کی مناسبت سے لوگوں میں علوم و معارف کا ظہور ہوتا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں کو اس کا سرے سے علم ہی نہ ہو کہ یہ علوم و معارف تدلی الہی کے اسی منظر کا فیضان اور اُسی کے مناسب اور مطابق ہیں۔ وہ لوگ جن پر ان علوم و معارف کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر وہ اُس گروہ میں سے ہوں جن کا کام کسی رسول کے کلام سے مسائل کا استنباط کرنا ہوتا ہے تو یہ احبار اور رہبان کی جماعت ہوگی۔ اور اگر وہ اُس گروہ میں سے ہوں جن کی اس طرح ان مسائل کے استنباط کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ برائے راست اللہ تعالیٰ سے اخذِ علم کی ہمت رکھتے ہیں، تو یہ حکماء اور محدثین یعنی حکمت ربانی کے حاملوں کی جماعت ہے۔ غرضیکہ احبار اور رہبان اور حکماء اور محدثین، یہ دونوں کے دونوں گروہ تدلی الہی کے اسی منظر سے علم حاصل کرتے ہیں، خواہ وہ اس حقیقت سے باخبر ہوں یا نہ ہوں۔ تدلی الہی کی اس طرح ظہور فرمائی ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ درنہ جہاں تک رسول کی تبلیغ و اشاعت کا تعلق ہے، اُس کا تو حلقہ ظاہر ہے بڑا محدود ہوتا ہے یعنی اُس کی آواز ایک قوم سنتی ہے، اور دوسری قوم تک اُس کی آواز نہیں

پہنچتی، اور وہ اُس سے محروم رہتی ہے۔ لیکن اس تہ تی کا فیض عام ہے۔ اور اس سے احبار اور رہبان اور حکماء اور محدثین برابر اخذِ علم کرتے ہیں +

قصۂ مختصر، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے، تاکہ وہ تمام بنی نوع انسان کے لئے بمنزلہ باپ کے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کا دراصل مقصد یہ تھا کہ وہ آدم کے ساتھ ساتھ تمام بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ہوا یہ کہ تخلیقِ آدم کے وقت تمام بنی نوع انسان کی ارواح نے عالم مثال میں اُن کے اجسام کی جو مثالی صورتیں تھیں اُن کی طرف حرکت کی۔ اس ضمن میں عالم مثال میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مثالی پیکر بھی شکل ہو گیا اور اس مثالی پیکر کے مناسب تالیقی الہی کا جو منظر تھا، وہ اس پر منطبق ہو گیا۔ آپ کے مثالی پیکر پر تالیقی الہی کے منظر کا انطباق ایسا تھا جیسے کہ ایک گل پر اُس کے جزو کا انطباق ہو جائے۔ اور ایسا اس لئے ہوا کہ اول تو عنایت الہی میں آپ کی ذات اقدس کے لئے یہ خصوصیت مقدر ہو چکی تھی۔ اور دوسرے ایک ایسے فرد کا وجود میں آنا ایک طے شدہ امر تھا، جو حشر کے دن تمام بنی نوع انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ بنے۔ اور اُس کے ذریعے اُن کے لئے شریعت کی تکوین ہو۔ اور نیز جب لوگوں کو ضرورت پڑے تو وہ اُن کی بیماریوں کو بھی دور کر سکے، الغرض آدم کی تخلیق سے پہلے آپ کے نبی ہونے سے یہ مراد ہے۔

بہر حال جب افراد انسانی وجود میں آ گئے۔ اور انہوں نے اپنی اپنی راہیں اختیار کر لیں، تو اُن میں سے بعض افراط کے مرتکب ہوئے۔ اور اُن میں سے بعض تفریط میں پڑ گئے۔ چنانچہ اس وقت تدبیر الہی اس امر کی متقاضی ہوئی کہ وہ سب کو ایک ہی راہ پر لے آئے، اس کے لئے ان افراد میں سے ایک فرد پر تدبیر الہی منطبق ہوئی، اور اس فرد کو وحی کے ذریعہ بتایا گیا کہ کس کس چیز میں اُس کی قوم کے لئے فلاح ہے۔ غرضیکہ اس طرح اس فرد کے اس منصب پر مبعوث ہونے سے تدبیر الہی کے مظاہر میں سے ایک منظر ظاہر ہوا۔ اور عام طور پر اس ضمن میں ہوتا یہ ہے کہ تدبیر الہی کے اس منظر کا انطباق اس نبی کے وجود بشری پر ہوتا ہے۔ باقی رہا عالم مثال میں اُس کا مثالی وجود، وہ تو اس سلسلے میں محض اس بات کی حکایت کرنے کے لئے ہے کہ اس فرد میں یہ یہ استعداد ہے، اور اس لئے اس استعداد کے مطابق اُس پر فیضان ہونا چاہئے۔

لیکن اس کے برعکس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خارج میں ظہور پذیر ہوا۔ تو اُس کے ساتھ ساتھ تدبیر الہی کا بھی ایک منظر ظاہر ہوا۔ اور چونکہ یہ منظر قوت مثالی پر مشتمل تھا۔ اس لئے اُس نے پوری طرح مثالی لباس اختیار کر لیا۔ اور اس حالت میں تمام آفاق اس سے بھر گئے۔ اور یہ اس لئے کہ اس سے پہلے کوئی تدبیر مثالی لباس میں ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس کے یہ معنی

نہیں کہ عالم مثالی فی نفسہ اُس وقت تک موجود نہیں تھا۔ یعنی عالم مثالی تو موجود تھا، لیکن کسی تبدلی نے اُس وقت تک مثالی ہئیت اختیار نہیں کی تھی۔ غرضیکہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تبدلی الہی کے اس منظر کی کوئی مثالی صورت نہیں تھی۔ لیکن آپ کے بعد تبدلی الہی کی اس مثالی صورت سے یہ ساری کی ساری فضا اور یہ کل زمینیں اور آسمان بھر گئے۔ چنانچہ اب حالت یہ ہے کہ جو شخص بھی علم و معرفت، روحانی کیفیت یا اس قبیل کا کوئی اور کمال اخذ کرتا ہے، تو اُس کے لئے سب سے قریبی ماخذ تبدلی الہی کا یہی مثالی منظر ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ اس حقیقت کو جانتا ہے، یا وہ اس سے بے خبر ہے۔ الغرض یہ ہیں وہ وجوہ، جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا کیونکہ آپ کی ذات اقدس کی اصل حقیقت جس کے لئے آپ کا لوگوں کے لئے نبی مبعوث ہونا محض ایک عنوان تھا، تبدلی الہی کا یہی مثالی منظر ہے۔ اور یہی وہ مثالی منظر ہے۔ جس سے یہ فضا اور زمین اور آسمان بھر گئے ہیں۔

اب اگر تم یہ بات سمجھ گئے تو بے شک تم اس حقیقت کو بھی پاؤ گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تمام جہانوں کے لئے رحمت اور خاتم النبیین تھے۔ اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام اس عالم

اجسام میں اللہ تعالیٰ کی اسی تدلی سے فیض حاصل کرتے تھے لیکن جہاں تک اولیاء کا تعلق ہے، اُن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس تدلی کے مثالی منظر سے اخذ معرفت کرتے ہیں۔ اور اس مثالی منظر کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بعثت ہے۔ گروہ انبیاء میں سے میں نے اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ممتاز پایا ہے کہ بے شک اُن کی نبوت بھی عالم ادواح میں یعنی جب تخلیق آدم کے ساتھ تمام بنی نوع انسان کی ادواح اپنے مثالی پیکروں میں ظاہر ہوئی تھیں، متشکل ہوئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی مثالی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مثالی صورت سے قدرے کمزور تھی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے تدلی الہی کا ایک روحانی منظر ظاہر ہوا۔ لیکن یہ بھی اُس روحانی منظر سے ضعیف تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ظہور پذیر ہوا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے بعد اُن کی امت کے سوا اور کہیں کامل نبی اور محدث پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ پر جب ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ظاہر ہوئے تو تدلی الہی کا مثالی منظر خوب نمایاں طور پر ظاہر ہو گیا۔ اور اسی بنا پر آپؐ کی نبوت کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہ رہی۔ اور نبوت کا سلسلہ سرے سے ختم ہو گیا۔ اور علوم و معارف کا فیضان موسلا دھار بارش کی طرح ہونے لگا۔ کیونکہ

جہاں تک ان علوم و معارف کا تعلق ہے، اُن کا مستقر تو زیادہ تر
عالم مثال ہی ہوتا ہے *

تحقیق عالی ————— اب اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ آخر اس
میں کیا حکمت ہے کہ زمانہ قدیم میں آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں
کا رجحان ذہن کے جمود اور طبیعت کی سستی کی طرف زیادہ رہا۔
اور وہ حیوانی خواہشات میں بیشتر اُلجھے رہے۔ اور اُس زمانے میں
معدودے چند کے سوا کہیں اجتماعی ادارے وجود میں نہ آئے۔ اور
شاذ و نادر ہی خطابت، طبیعات اور الہیات کے علوم میں سے کوئی
علم ایجاد ہوا۔ باوجود اس کے کہ اُس زمانے میں لوگوں کی بڑی لمبی
عمریں ہوتی تھیں۔ اور وہ ان علوم میں بہت غور و غوض بھی کرتے
تھے۔ لیکن جب حضرت ابراہیمؑ مبعوث ہوئے ہیں تو اُن کے بعد
یونان، روم، فارس، ہندی اسرائیل، مغرب اور عرب میں ان
علوم میں قدرے ترقی ہوتی ہے پھر جوہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعثت ہوتی ہے، ان علوم کا بڑے زور شور سے فیضان ہوتا ہے۔
اور علوم حکمت، فنون ادب و خطابت اور علوم شرعیہ اس طرح
پھوٹ پڑتے ہیں کہ اُن کی کوئی اور چھوڑ نہیں رہتی *
اس کے جواب میں میں عرض کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اللہ

تعالے کی ایک بہت بڑی تدبیر ہوئی، جس سے کہ زمینوں اور آسمانوں کی کل فضا بھر گئی۔ اس تدبیر کی حقیقت عبارت ہے اُس معرفت سے جو شخص اکبر کو اپنے رب کے بارے میں حاصل ہوئی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شخص اکبر نے جب اپنے رب کو اس طرح جان لیا جیسا کہ اُس کے جانے کا حق تھا۔ اور اس نے اپنے رب کا اُسی طرح تصور کر لیا، جس طرح کہ اُس کا تصور کرنا چاہئے تھا، تو رب کو اس طرح جانے اور اُس کا اس طرح تصور کرنے سے شخص اکبر کے ادراک میں اللہ تعالیٰ کی ایک با عظمت صورت نقش ہو گئی، جو ترجمان بن گئی اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اور اُس کی عزت و رفعت کی چنانچہ جب تک شخص اکبر کا وجود قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صورت بھی اُس کے اندر موجود رہے گی۔ اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اُس کا کلیتہً اللہ پر انطباق ہوتا ہے۔ اور وجود باری تعالیٰ جو فی نفس الامر ہے، یہ صورت اُس وجود کی بہت اچھی طرح اور بہت صحیح ترجمانی کرتی ہے۔

بعد ازاں جب طبیعت کلیہ کے اندر عناصر و افلاک کا ظہور ہوتا تو یہ طبیعت کلیہ ان عناصر و افلاک میں اسی طرح محفوظ ہو گئی، جس طرح کہ طبیعت ارثی معدنیات، نباتات، حیوانات، اور نوع انسانی میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور نیز اس طبیعت کلیہ کے خواص، اُس کے لئے جس طرح ہر چیز کا ایک کلی وجود ایک دوسرے عالم میں موجود ہے۔ اسی طرح طبیعت جو کل کائنات کی ہے، اُس کا بھی ایک کلی وجود پہلے ظہور میں آیا تھا۔ اس کا نام طبیعت کلیہ ہے۔

تقاضے اور اُس کی قوتیں بھی ان عناصر و افلاک میں داخل ہو گئیں۔ اب ان عناصر و افلاک کے بعد جب معدنیات، نباتات، حیوانات اور بنی نوع انسان معرض وجود میں آئے۔ تو عناصر و افلاک کے طبائع ان میں منتقل ہو گئے۔ اور اس ضمن میں معدنیات، نباتات، حیوانات اور بنی نوع انسان کی حیثیت آئینوں کی سمجھئے کہ یہ چیزیں افلاک کے خواص، اور ان کی حرکات، اور عناصر اور ان کے طبائع کے اظہار کا ذریعہ بن گئیں۔ باقی رہا طبیعت کلیہ، وہ تو پہلے ہی اپنی تمام قوتوں کے ساتھ افلاک و عناصر میں محفوظ ہو چکی تھی۔

الغرض اس طرح بنی نوع انسان کے ہر فرد کے دل کی گہرائیوں میں، اُس کے جوہر نفس میں، اور اس کی اصل بناوٹ میں اللہ تعالیٰ کو جاننے کی استعداد رکھی گئی ہے۔ لیکن اس استعداد پر بہت سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پردے انسان کی اس استعداد پر کیسے پڑے؟ بات یہ ہے کہ انسان کے نفس کی خاصیت کچھ ایسی ہے کہ اُس پر ہر طبیعت کا خواہ وہ عناصر و افلاک کی اساسی طبائع میں سے کوئی طبیعت ہو، یا معدنیات، نباتات اور حیوانات کی طبائع میں سے، ان میں سے ہر ایک کا انسان پر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ نفس انسانی ان طبائع سے جس قدر متاثر ہوتا ہے، اُسی قدر اس کی فطری جلا میں کمی آجاتی ہے اور نفس کے اندر جو نقطہ تدریج موجود ہوتا ہے، اور جس کی کج حیثیت ایک مضبوط رستی کی ہے کہ جس سے اُسے پکڑ لیا، اُس نے

گویا اپنے رب کی معرفت کی رسی کو پکڑ لیا، طبائع کے ان اثرات کی وجہ سے چھپ جاتا ہے۔ الغرض یہ پردے جو انسان کی اس استعداد پر پڑ جاتے ہیں، یہ تہ بہ تہ اور ایک دوسرے کے اوپر جھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے، جس کو کہ "حقیقت الحقائق" کی طرف تہنیت نصیب ہو۔ اور اُس نے یہ بھی جان لیا کہ اسی حقیقت الحقائق سے طبیعت کلیہ اور اس کے اجزاء اور انواع کا ظہور ہوا ہے۔ اس شخص کے لئے اللہ کے نور کی مثال قرآن مجید کی اس آیت کی ہے۔ "ایک طاق ہے، جس میں کہ چراغ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ چراغ شیشے کے اندر ہے"۔ اس نور سے اس شخص کے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ حجابات خود اس نور کی روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ یہ حجابات جو پہلے معرفت الہی میں حارج تھے، اس نور کی وجہ سے اب بجائے اس کے کہ یہ پہلے کی طرح معرفت الہی میں سب راہ ہوں، یہ حجابات اُس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پہچاننے میں مدد دیتے ہیں۔ اب ایک اور شخص ہے جس کو حقیقت الحقائق کی طرف یہ تہ نصیب نہیں ہوا۔ اور نہ وہ حقیقت الحقائق سے طبیعت کلیہ اور اُس کے اجزاء کا ظہور سمجھ سکا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے اس شخص کے نفس پر جو پردے پڑ جاتے ہیں، اُن کی مثال قرآن مجید کی اس آیت کی ہے کہ "ایک عمیق سمندر ہے جس پر تاریکیوں کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ اور سمندر میں موجیں اٹھ رہی ہیں اور اوپر سے بادل

گھبر گھر کر آرہے ہیں۔“

الفرض یہ تو اس بحث کی تمہید ہوئی۔ اس کے بعد تمہیں جاننا چاہئے کہ نفس انسانی کے جس نقطہ تدلی کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، اُس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے اسباب و حالات ہوتے ہیں، اُنہی کے مطابق یہ نقطہ تدلی اور اُس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب اسباب و حالات وافر اور درجہ کمال کے ہوں تو اُسی قدر یہ نقطہ تدلی واضح اور روشن ہوتا ہے۔ اس نقطہ تدلی کو برسرِ ظہور لانے والے اسباب میں سے ایک سبب ملاءِ اعلیٰ ہے۔ اور ملاءِ اعلیٰ سے میری مراد یہاں صرف فرشتوں سے نہیں۔ بلکہ ملاءِ اعلیٰ میں اُن کالوں کے نفوس کا بھی شمار ہوتا ہے، جب کہ وہ موت کے بعد اپنے آپ سے اپنے بدنوں کے ثقیل حجابات اُتار دیتے ہیں، جو اُس دُنیا کی زندگی میں اُن کے نفوس کو گھیرے رہتے ہیں۔ اور اس طرح وہ ملاءِ اعلیٰ سے بہت زیادہ مشابہ اور اُن میں بہت بڑا درجہ رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔

بات یہ ہے کہ جب کوئی کامل اس دُنیا سے گزر جاتا ہے تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ دُنیا سے نابود ہو گئے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے برعکس موت کے بعد اس کامل کا وجود عینِ وجوہ کے مرکب سے نکل کر سرتاپا جو سر ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح وہ اپنے کمال میں اور قوی تر ہو جاتا ہے۔ مغنّیہ ملاءِ اعلیٰ کے

جو اکابر ہیں، اُن میں سے ہر بڑے فرد کو اس امر کی توفیق نصیب ہوتی ہے کہ اپنے نفس سے وہ تہ بہ تہ حجابات جو اُس کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، ہٹا کر نقطہ تدلی تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اُس کال کے نقطہ تدلی سے ایک موج اُٹھتی ہے جو اُس کال کے نفس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اور اُس سے یہ نفس معرفت الہی سے بھر جاتا ہے۔ پھر یہ موج اُسی تدلی کی طرف لوٹتی ہے، چنانچہ اب یہ تدلی ایک اور تدلی کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ دوسری تدلی اُن انسانی نفوس سے جو اجسام میں محبوس ہیں، زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسانی نفوس پر اس زندگی میں معرفت الہی کا فیضان ہوتا ہے۔ الغرض اس طرح جوں جوں زمانہ گزرتا ہے، اور طاء اعلیٰ کے افراد بڑھتے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اُن کے اسباب میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ان افراد کا طین میں سے بعض افراد تو درجہ اعظم کے قریب ہوتے ہیں اور بعض اُن سے نیچے، اور بعض ان درجوں کے بیچ میں۔ غرضیکہ ان افراد سے نفوس انسانی کی زمین سے لے کر معرفت الہی کے آسمان تک جو بھی فضا ہے، وہ پوری بھر جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں بعد کے زمانے میں نفوس انسانی کی معرفت زیادہ تیز اور زیادہ واضح اور نمایاں ہوتی گئی۔ چنانچہ اسی نکتے کا طہریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے

”جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو مومن جو بھی خواب دیکھے گا، اُس میں شاذ و نادر ہی غلطی ہو کرے گی۔“

القسمت جس طرح عناصر و افلاک میں طبیعت کلیہ محفوظ ہے اور معدنیات، نباتات، حیوانات اور بنی نوع انسان میں طبیعت اجزی موجود ہے، اسی طرح ایک طبیعت عرشی ہے، جس میں انسانی زندگی کے اجتماعی تقاضوں کے علوم جمع ہیں، اور نہ صرف یہ علوم بلکہ اس طبیعت عرشی میں ہر نوع کے اجتماعی تقاضے، نیز تمام کے تمام نفوس اور انواع کے سب کے سب احکام و معاملات کے علوم جمع ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شخص زندگی کے ان اجتماعی علوم کو استنباط کرنے میں کمال حاصل کرتا ہے، تو وہ دراصل اسی طبیعت عرشی سے کسب فیض کرتا ہے۔ اور جب یہ فیض اُس شخص کے قلب میں ابھی طرح سے راسخ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ فیض اپنے اصلی مقام یعنی طبیعت عرشی کی طرف لوٹتا ہے، اور اس موقع پر اس شخص کے کمال کے مطابق طبیعت عرشی سے دوسرے انسانی نفوس کے لئے ایک اور زندگی کا غمور ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ اجتماعی علوم عام ذہنوں میں آسانی سے اپنی جگہ پیدا کر لیتے ہیں۔

اس کے بعد جب یہ کمال اس دنیا سے وفات پاتا ہے، تو نہ تو وہ غیب بالکل نابود ہوتا ہے، اور نہ اُس کا یہ کمال اور نہ اُس کے نفس کا وہ طرف جو طبیعت عرشی کی تمدنی کام کو رہنا تھا، فنا ہوتا ہے۔ بلکہ ان میں سے ہر چیز اپنی اصلی حالت پر رہتی ہے۔ چنانچہ اس طرح کے جو

صاحب کمال نفوس ہوتے ہیں، اُن میں سے ہر ایک دوسرے کے لئے تقویت کا سبب بنتا ہے۔ ان نفوس کی نسبت ”طبیعت انسانیہ“ سے جو عالم مثال میں ایک شخص واحد کی طرح موجود ہے، ایسی ہی ہے، جیسے کہ انسان کی قوتوں اور اُس کے ذہنی تصورات کی نسبت خود اُس سے ہوتی ہے۔ غرضیکہ جس طرح منطقی استدلال میں مقدمات ذریعہ بنتے ہیں نتیجہ اخذ کرنے کا، اسی طرح پاکیزہ نفوس بھی اسطرح ہوتے ہیں دوسرے نفوس کے لئے حصول پاکیزگی کا۔ اور یہی وہ معرفت ہے جس کی طرف میں نے اپنے قصیدہ ”لامیہ“ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے :-

شَهِدَتْ تَدَاوِيرُ الْوُجُودِ جَمِيعَهَا

تَدَاوِيرُ كَمَا دَارَ التَّارِيخُ الْمَتَايِلُ

وجود کے جتنے بھی چکر ہیں، میں نے اُن سب کا مشاہدہ کیا۔
اور وجود اس طرح چکر کاٹ رہا تھا جیسے کہ چکی ایک طرف جھکی ہوئی
چکر لگاتی ہے ۔

بارہواں مشاہدہ

مدینہ منورہ میں قیام کے دوران میں بالجملہ میرے ساتھ یہ اکثر ہوا کہ جب بھی میں بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر کی طرف متوجہ ہوتا تھا میں نے آپؐ کو حاضر و طاہر پایا۔ اور وہ اس طرح کہ یا تو میری رُوح کی آنکھ کھل گئی۔ اور میں نے آپؐ کو جس حالت میں کہ آپؐ تھے دیکھا اور یا میرا نفس آپؐ سے بے حد متاثر ہوا۔ اور میرا یہ تاثر ہی ذاتِ اقدس کا ترجمان بن گیا۔ چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں آپؐ کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ اور اُس وقت میرے اندر یہ شوق بھرا ہوا تھا کہ انسانی نفوس کے حالات و کوائف کے مطابق مجھے جو شرعی احکام و قواعد کے معارف کو استنباط کرنے، اور جو الہی کے جو مختلف مراتب ہیں، اُن کے علوم سے بہرہ ور ہونے کی خصوصیت دی گئی ہے، خدا

کرے میرے سامنے اس خصوصیت کی جو اصل حقیقت ہے، وہ عیاں ہو جائے۔ الغرض میں اس فکریں تھا کہ میرا نفس ذات اقدس ۴ سے ملحق ہو گیا۔ اور اس کی وجہ سے میرے اندر ان علوم و معارف کی خوشی اور کھٹک بیکسر سما گئی +

علاوہ ازیں ایک دن مجھ پر ذات حق کی نظر کا فیضان ہوا۔ اور یہ وہ پیر ہے جو انبیاء میں سے صرف ہمارے ہی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نصیب ہوئی ہے، جیسا کہ تدنی کے سلسلہ میں ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ ذات حق کی نظر کا یہ فیضان آپ کی ذات کے لئے خاص تھا۔ اور جب آپ عالم ناسوت میں تشریف لائے، تو وہ فیضان بھی عالم ناسوت میں آپ کے ساتھ منتقل ہو گیا۔ الغرض جب مجھ پر ذات حق کی نظر کا یہ فیضان ہوا تو میں بھی پوری توجہ سے اُدھر ملتفت ہوا۔ اس سے اس فیضان کا ایک رنگ میرے اندر جا گزیں ہو گیا۔ اور اُس وقت میں نے اپنے آپ کو یوں محسوس کیا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ مجھے یقین ہو گیا کہ ذات حق کی یہ جو نظر ہے اور جس کا مطلع میں بنا ہوں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس شخص پر ذات حق کی اس نظر کا فیضان ہوتا ہے، وہ شخص جب کسی جگہ بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، تو تمام کی تمام زمینیں اور سارے کے سارے آسمان ہلکی پیردی کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر زمین کے وہ اجزاء جو پاتال تک نیچے چلے گئے ہیں، اور فضا کے وہ حصے جو ساتویں آسمان بلکہ عرش تک

پھیلے ہوئے ہیں۔ اور نیز جب یہ نظر حق کسی شخص میں جاگزیں ہو جائے تو وہ قطب بن جاتا ہے۔ مزید برآں میں اس نظر کے فیضان کے وقت اس حقیقت کو بھی جان گیا کہ یہ نظر اور نقوش کی طرح دل کے اندر نقش نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ انسان کی رُوح کے اصل جوہر اور اُس کے نفس کی گہرائی میں اپنی جگہ بناتی ہے۔

نیز ایک دن کا واقعہ ہے کہ میرے سامنے ہاء سافلی کے رنگ میں ایک نور ظاہر ہوا۔ اور میں نے دیکھا کہ یہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے چٹنے کی طرح پوری قوت سے پھوٹ رہا ہے۔

تیرھواں مشاہدہ

ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر جو مسجد نبوی کے منبر اور آپ کی قبر کے درمیان ہے، چاشت کی نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھ پر وہ راز ظاہر ہوا، جس راز کی اصل کا میں نے حقیقتِ کعبہ سے استفادہ کیا تھا، اور وہ راز ہے ملاءِ اعلیٰ کا قرب اور عبادت کا جوہرِ اصلی۔ چنانچہ اُس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارہ کا کہ ”مسجدوں میں خوب دعائیں کرو“ اور نیز آپ کے ایک صحابی کو یہ کہنے کا کہ ”کثرتِ سجود سے اپنے نفس کی مدد کرو“ مطلب سمجھا۔ بات یہ ہے کہ ملاءِ اعلیٰ کا قرب صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ بڑی عاجزی اور پوری توجہ سے دعا کی جائے۔ اور آدمی اپنے آپ کو اللہ کے روبرو ڈال دے۔

اور اُس کی بارگاہ میں عجز و زاری کرے۔ اور اُس کے آستانے کو اپنے لئے پناہ گاہ بنائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سجدے میں پڑ کر خدا سے پوری توجہ اور سہمت سے دُعا کرے۔ کیونکہ سجدہ ہی دراصل ملاءِ اعلیٰ کے قُرب کا قالب ہے۔ اور ایک چیز کے قالب کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہی قالب راستہ اور ذریعہ بنتا ہے اُس چیز کے اصل جو ہر تک پہنچنے کا۔

الغرض اللہ تعالیٰ کی رحمتِ عامہ جب نوعِ بشر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور اُس نے انسانوں کو اس رحمت سے مستفیض فرمانے کا ارادہ کیا تو اس رحمتِ عامہ کی معطر پلٹوں سے متعلق ہونا، اُس کے نزول کو ممکن بنانا، اور اُس کے لئے دُعا میں آنے کا سامان کرنا، ظاہر ہے یہ سب چیزیں اس رحمت کے لئے بطور درد اور اعانت کے ہوں گی۔ اور ان سے رحمت کا جو اصل مقصد ہے، وہ تکمیل پذیر ہوگا۔ اور چونکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی رحمتِ عامہ سے تعلق کی قریب ترین صورت ہے، اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کثرتِ سجدہ کا حکم دیا۔ اس ضمن میں مجھ پر آپ کے اس ارشاد کی بھی حقیقت ظاہر ہوئی، جس میں کہ آپؐ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ "کیا تمہاری آنکھوں کو چودھویں رات میں ماہِ کامل کو دیکھنے سے اذیت ہوتی ہے۔" اس پر صحابہ نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ اس پر آپؐ

نے ارشاد فرمایا۔ کہ ”تم بعینہ اسی طرح قیامت میں اپنے رب کو دیکھو گے۔ تمہیں چاہئے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی جو نمازیں ہیں، اُن کو کبھی ترک نہ کرو۔ اور اس معاملہ میں کسی چیز سے منسوب نہ ہو۔“ یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہوگی، وہ وہی تجلی ہے جو نمازی کے سامنے جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور یہی وہ تجلی ہے جو اُس حدیث کے مطابق جس میں کہ آپؐ نے فرمایا کہ ”بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو خدا اُس میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔“ یعنی جب وہ کہتا ہے ”الحمد للہ“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی..... الخ۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی یہی وہ تجلی ہے جو نماز میں بندے کے ساتھ شریک ہوتی ہے اور اُس کی دعاؤں کا جواب دیتی ہے۔ لیکن اس ضمن میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو اس زندگی میں ان کے حجابات بدن رُوح کی آنکھ سے بھی اس تجلی کو دیکھنے نہیں دیتے۔ اگرچہ رُوح کی آنکھ جسم کی آنکھ پر غالب ہوتی ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا۔ اور بدن کے یہ حجابات چھٹ جائیں گے تو اُس دن رُوح کی آنکھ بذات خود مستقل حیثیت اختیار کر لے گی۔ اور جسم کی آنکھ وہاں رُوح کی آنکھ کے تابع ہوگی۔ بات یہ ہے کہ آخرت میں زندگی کی جو بھی شکل ہوگی، وہ اس دُنیا ہی کی زندگی کا حاصل نتیجہ ہوگی۔

چنانچہ رُوح کی آنکھ جو اس دُنیا میں بعض افراد کو عطا ہوتی ہے۔ اس رُوح کی آنکھ میں، اور وہ آنکھ جو آخرت میں عامۃً مسلمین کو پیشتر ہوگی، کوئی فرق نہیں۔ البتہ عامۃً مسلمین کو اس زندگی کے بعد حجابات بدن اُتارنے پر ہی رُوح کی اس آنکھ سے بہرہ یاب ہونے کا موقعہ ملتا ہے۔ لیکن بعض ممتاز افراد کو اس دُنیا کی زندگی ہی میں یہ آنکھ پیشتر ہو جاتی ہے +

اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قرآن کی ہر آیت اور ہر حدیث گویا ایک بحرِ متواج ہے اسرار و رموز کا۔ اور اگر میں ان میں سے ایک کی بھی شرح لکھنے بیٹھوں تو جلدیں کی جلدیں لکھی جاتیں۔ اور پھر بھی اُس کا حق ادا نہ ہو۔ نیز میں نے دیکھا کہ قرآن اور سنت کے اشارات میں بڑے بڑے پوشیدہ اسرار ہیں، اور مجھے یہ معلوم کر کے بڑا تعجب ہوا۔ اس کے بعد میرے لئے اللہ تعالیٰ کی تدبیرِ اعظم ظاہر ہوئی تو میں نے اُسے بے کنارا اور غیر متناہی پایا۔ اور اُس وقت میں نے اپنے نفس کو بھی غیر متناہی پایا اور میں نے دیکھا کہ میں گویا ایک غیر متناہی ہوں، جو دوسرے غیر متناہی کے مقابل ہے۔ اور میں اُس غیر متناہی کو اپنے اندر نگل گیا ہوں۔ اور میں نے اُس غیر متناہی میں سے کچھ باقی نہیں چھوڑا۔ اسکے بعد جو میں نے اپنے نفس کی طرف رجوع کیا تو کچھ دیر تک میں اپنے نفس کی اس عظمت اور وسعت حیرت میں رہا لیکن پھر یہ حالت مجھ سے جاتی رہی تو میں نے دیکھا کہ میں نور سے بھرا ہوا ہوں اور میرے اوپر میرے نیچے، میرے دائیں اور میرے بائیں، الغرض ہر طرف سے مجھ پر نور کی بارش ہو رہی ہے بلکہ میں تو یہاں تک دیکھا کہ میرے دل سے، میری آنکھوں سے، میرے ہاتھ سے، میرے تمام اعضاء و جوارح سے نور چشمے کی طرح اُبل رہا ہے۔

چودھواں مشاہدہ

میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی صورت میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اور اُس کی بجائے آپ کی رُوح کی حقیقت اُن تمام لباسوں سے جو اُس نے پہن رکھے تھے، یہاں تک کہ جسم کے بعض اجزاء سے بھی منزہ اور مجتہز ہو کر میرے سامنے تجلی پذیر ہوئی۔ اُس وقت میں نے آپ کی رُوح کو اُسی طرح پایا، جس طرح میں نے بعض اولیائے متقدمین کی ارواح کو دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد خود میری رُوح جسم آپ کی رُوح سے ملتی جلتی ایک مجتہز صورت ظاہر ہوئی۔ اور اس وقت میں نے اس قدر جذب و شوق، اور رفعت و بلندی کا مشاہدہ کیا کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔

پندرہواں مشاہدہ

میں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس سے کسب فیض کیا، تو اس سے میرے نفس میں بڑی وسعت پیدا ہو گئی۔ اور اس کی وجہ سے میں آپ کی دراشت کے ضمن میں تبدلی اعظم کے اُس مثالی منظر سے جا ملا جو کہ آپ کے ساتھ عالم مثال سے عالم ناموس میں منتقل ہوا تھا۔ چنانچہ میں اس منظر سے متصل ہوا۔ اور اُس سے گھل مل گیا۔ اور اُس سے میں مخلوط ہو گیا۔ اُس وقت میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ تبدلی اعظم کے اس مثالی منظر کے جو دو قالب ہیں، میں اُن میں سے ایک قالب ہوں۔ اس مثالی منظر کا ایک قالب زیادہ مکمل اور زیادہ عام ہے۔ اور یہ وجود خارجی سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس قالب سے دوسرے قالب کی نسبت ایسی ہے جیسے کہ فقہ کا

ایک صاحب مذہب (مثلاً امام ابو حنیفہؒ) ہو۔ اور دوسرا گو فقہ
میں اُس صاحب مذہب کا تابع ہو، لیکن وہ نئے نئے فقہی مسائل
کا استنباط کر سکے۔ تدنیٰ اعظم کے اس مثالی منظر کا یہ دوسرا قالب وجود
علمی سے قریب ہوتا ہے +

اس موقع پر میرا نام "زکی" اور "نقاطِ علم کا آخری نقطہ" رکھا
گیا۔ اور نیز اُس وقت مجھے معلوم ہوا کہ جو شخص تدنیٰ اعظم کے اس
مثالی منظر سے متصل ہو جاتا ہے اور اُس سے اس طرح گھٹل جاتا ہے
یعنی یہ مثالی منظر اُس کے جوہرِ روح میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے
جیسے راہِ سلوک کے سلسلہ میں یادداشت کی نسبت سالک کے جوہر
نفس میں داخل ہو جاتی ہے تاکہ اس طرح بیداری کا وہ نقطہ جس کو
لے کر انسان پیدا ہوتا ہے، وہ اُس کے اندر بیدار ہو جائے۔
الغرض جو شخص تدنیٰ اعظم کے اس مثالی منظر کو اس طرح اپنے اندر
لے لیتا ہے، اُس کے مقامات میں سے تجدیدیت، وصایت، قطبیت
اور طریقت کی امامت ہے۔ اور اُس شخص کی خصوصیت یہ ہوتی ہے
کہ اُس کے بعد بھی اُس کا نام باقی رہتا ہے۔ یہ ایک خیمِ راز ہے
تمہیں چاہئے کہ اس میں خوب غور کرو +

سولہ سوال مشاہدہ

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کھڑا ہوا۔ اور
 میں نے آپ کو سلام عرض کیا۔ اور بڑی عاجزی سے میں نے آپ کی
 بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے۔ اور اپنی رُوح کو آپ کی رُوح اقدس سے
 متصل کر دیا۔ چنانچہ آپ کی رُوح اقدس سے ایک بجلی چمکی۔ اور میری
 رُوح نے لمحہ بھر میں یا اُس سے بھی کم مدت میں اس بجلی کو اچھی طرح
 سے اپنے اندر جذب کر لیا۔ مجھے اس پر تعجب ہوا کہ میری رُوح نے
 کتنی جلدی اس بجلی کو جذب کر لیا ہے۔ اور یہ کس طرح اُس بجلی
 کی اصل، اُس کی فرج، اور اُس کے تمام اطراف پر آگاہی واحد میں
 بلکہ اُس سے بھی کم مدت میں حاوی ہو گئی ہے۔ یہ بجلی کو یا بجلی تھی
 قدرت کے اُس سلسلہ دراز کی، جس میں کہ یہ تمام کا تمام عالم بندھا

ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ تجلی آپ کی رُوح کے اصل جوہر میں داخل ہے۔ اور یہ سلسلہ دراز عبارت ہے اُس تدبیرِ واحد سے جس کا کہ مبدائے اول سے فیضان ہوتا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا عالم لبس اُس کی تفصیل ہے۔ اور اس سلسلہ دراز کی فروع وہ تفصیلی تدبیریں ہیں، جن پر یہ سارا عالم قائم ہے۔ اُس وقت میں یہ سمجھا کہ یہی سلسلہ دراز اصل حقیقت ہے حقیقت محمدیہ کی۔ اور جو بھی قطب، معذرت یا نبی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اُس سے کلام کرتا ہے تو اُس کو اسی حقیقت محمدیہ سے حصہ ملتا ہے۔ باقی ان امور کو اللہ بہتر جانتا ہے +

سترھواں مشاہدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود بہ نفس نفیس سلوک کے راستے پر چلایا۔ اور اپنے مبارک ہاتھوں سے میری تربیت فرمائی۔ چنانچہ میں آپ کا اویسؑ اور برائے راست آپ کا شاگرد ہوں۔ اور اس معاملے میں میرے اور آپ کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ اس طرح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی روح اقدس کے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور اُس سے سَلِّم حضرت اویس قرنی کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن آپ سے مل نہ سکے۔ اور اس کے باوجود آپ کے فیوض روحانی سے مستفید ہوئے۔ وہ لوگ جو کسی شیخ سے ملے بغیر اُس کی روح سے فیض حاصل کریں۔ وہ اویسی کہلاتے ہیں۔ (مترجم)

میرا قارن کرایا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ فیض پانے سے پہلے خود فیض کرنے والے کی ذات کو جاننا ضروری ہے۔ اسی ضمن میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو محسوس تک کو بھی خوب جانتی ہے۔ اس کے بعد میرے سلوک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپؐ نے مجھ پر ذاتِ حق کی تجلیات میں سے ایک تجلی کا فیضان فرمایا۔ اور یہ وہی تجلی تھی جو آپؐ کے وجودِ اقدس کے ساتھ ساتھ مثالی مظہر میں ظہور پذیر ہوئی۔ چنانچہ میں نے اس تجلی کو اپنی روح کے جوہر میں لے لیا۔ اور میں اس میں محو ہو گیا۔ اور مجھے اس کے اندر درجہ فنا حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس تجلی کے ساتھ پھر اپنے وجود میں آ گیا۔ اور اس طرح میں اس تجلی میں فنا ہونے کے بعد مقام بقا سے سرفراز ہوا۔

دوسری بار آپؐ نے مجھ پر ایک اور تجلی کا فیضان فرمایا۔ اور یہ تجلی اصل تھی اور پر ذکر شدہ مثالی مظہر کی۔ اور اسکی حقیقت گویا ایک نقطے کی ہے جو اس دنیا میں ذاتِ حق کے تمام کاموں اور اس کی تمام تدبیروں کی اصل ہے۔ میں نے اس تجلی کو بھی پہلی تجلی کی طرح اپنے اندر جذب کر لیا۔ اور میں اس میں فنا ہو گیا۔ اور اس میں فنا ہونے کے بعد میں نے پھر مقام بقا حاصل کر لیا۔ آپؐ نے تیسری بار ایک اور تجلی کا مجھ پر فیضان فرمایا۔ اور

یہ تختی عبارت تھی نقطۂ ذات سے جس کے ساتھ جہوت کا رنگ بھی ملا ہوا تھا۔ میں نے اس تختی کو بھی جذب کر لیا۔ اور میں نے اس میں بھی فنا ہو کر لقا حاصل کر لی۔ پھر جو تھی بار مجھ پر ایک اور فیضان ہوا اور یہ فیضان ایک نقطے کا تھا جو روحانیت میں مستقر ہے۔ اور اسی سے اندراج النہایہ فی البدایہ، حاصل ہوتا ہے۔ میں نے اُسے بھی قبول کر لیا۔ اور اُس میں بھی میں نے فنا اور لقا کا مقام حاصل کیا۔ پانچویں بار آپ نے مجھے شمع کے احوال و کوائف میں سے ایک ایسے نقطے سے متعارف کرایا جو اُس نقطہ کے مقابل ہے جس کا کہ ذکر ابھی ہوا ہے۔ اور شمع کا یہ نقطہ گویا اُس نقطۂ روحانیت کا بالکل عین ہے۔ اس ضمن میں مجھے معلوم ہوا کہ جو شخص شمع کے اس نقطہ کو حاصل کرے، وہ اپنے شاگرد پر بڑی تاثیر ڈال سکتا ہے۔ اور یہ نقطہ عزم اور جرأت سے بہت مشابہ ہے۔ عزم اور جرأت سے میری مراد کسی چیز کا عزم کرنے یا کسی کے خلاف جرأت کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اس سے میرا مطلب فی نفسہ عزم و جرأت سے ہے۔ القرض رائۃ سلوک میں میرے لئے صعود اور ہبوط کی یعنی اوپر جانے اور نیچے اُترنے کی یہ ہم اس طرح تمام ہوئی۔ اور سلوک کا یہی وہ مختصر طریقہ ہے جو ”جذب“ سے بہت مناسب ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے حال سے بھی بہت مشابہ ہے۔

۱۰ تفصیل کے لئے دیکھئے صفحہ ۱۶۰

اٹھا سوال مشاہدہ

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملوک
 میں اپنے طریقے کا ایک قالب مجھے عطا فرمایا۔ چنانچہ میں نے اس کا
 آپ کی روح اقدس سے براہ راست استفادہ کیا۔ اس سلسلہ میں اللہ
 تعالیٰ نے جو چیز مجھے عطا فرمائی تھی، اُس نے اُس چیز کی حقیقت
 سے بھی مجھے مطلع کیا۔ اور میں نے اُس چیز کو جہاں تک کہ اُس کے
 سمجھنے کا حق تھا، سمجھ بھی لیا۔ اور اسی دشمن میں میں نے یہ بھی جان
 لیا کہ یہ جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے، یہ اُس حقیقت کا صرف قالب ہے،
 یہ خود بنفسم وہ حقیقت نہیں، الغرض اس سلسلہ میں جو کچھ میں نے جانا
 ہے، اُس میں سے چند باتیں تم سے کہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ تعریف
 تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار۔

طریقہ سلوک کی حقیقت کا بیان ————— تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں، اُن میں سے جس پر چاہتا ہے، وہ اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔ یعنی اُس کو طریقہ سلوک سے نوازتا ہے، چنانچہ کہتے ہی عارف ہیں جو اس نکتہ کو صحیح طور پر سمجھتے۔ سے عاجز رہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عارف کو ایسے اذکار و افکار سے مطلع فرماتا ہے، جن کے ذریعے یہ عارف سلوک کی راہ طے کر کے فنا و بقا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اُس وقت یہ عارف یوں کہتے لگتا ہے کہ میرے رہنے نے مجھے سلوک کے طریقے سے سرفراز فرمایا۔ اور بے شک اس میں وہ اپنے خیال کے مطابق سچا ہوتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ طریقہ سلوک ان اذکار و افکار کا نام نہیں۔ بلکہ یہ عبارت ہے اُس حقیقت سے جو ملاء اعلیٰ میں مستقر ہے۔ اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر سلوک کے اس طریقے کے متعلق ایک فیصلہ فرماتا ہے اور یہ فیصلہ وہاں سے ملاء اعلیٰ میں نازل ہوتا ہے۔ اور وہاں پر یہ جایگزین ہو جاتا ہے۔ پھر اس فیصلے کے مطابق عالم ناسوت میں حکم اُترتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ملاء اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ہر ارادہ اور اُس کی ہر خواہش کے لئے جیت تک کہ وہ وہاں موجود ہے، اس عالم ناسوت میں اُس کا کوئی نہ کوئی نمونہ یا اُس کا محفل اور ظرف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس عالم میں کسی سلوک کا طریقہ منسوخ ہو جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ملاء اعلیٰ میں اللہ کا جو ارادہ اس سلسلہ

میں قائم و مستقر تھا، اور جس کا لازمی نتیجہ سلوک کا یہ طریقہ تھا، وہ ارادہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تم کو لوگوں میں کہیں بھی اس طریقہ سلوک کا نمونہ یا اُس کا محل اور ظرف نظر نہیں آئے گا۔ اب اگر تمام کے تمام اہل زمین جمع ہو جائیں، اور وہ چاہیں کہ وہ طریقہ سلوک جس کے متعلق ارادۃ الہی ملا، اعلیٰ میں قائم ہے، اُس طریقہ کا عالم ناسوت میں جو محافظ ہے، اور میری مراد محافظ سے اُس ارادۃ الہی کے نمونے یا محل یا ظرف سے ہے، جس کا کہ ابھی ذکر ہوا ہے، اُس محافظ کو نابود کر دیں۔ اور اس سلسلہ میں وہ اس طریقہ کے اصحاب اور اُس کی حفاظت کرنے والوں کو بے دریغ قتل بھی کریں، لیکن جب تک اس طریقے کی اصل بنیاد یعنی اُس کے متعلق ارادۃ الہی جو ملا، اعلیٰ میں قائم و مستقر ہے برقرار ہے، یہ سب کے سب لوگ خواہ وہ کتنی بھی کوشش کریں، اس طریقہ کو عالم ناسوت سے فنا نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح اگر تمام کے تمام اہل زمین جمع ہو کر اس امر میں کوشاں ہوں کہ جب ملا، اعلیٰ میں اس طریقہ سلوک کا تقاضہ موجود نہیں رہا، وہ اس زمستے میں اس طریقہ کی کسی کچی کو ٹھیک کر دیں۔ یا اُس میں جو مفسد پیدا ہو گئے ہیں، اُنکی اصلاح کریں، تو وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک تالاب یا حوض ہے، جس میں ستاروں کا عکس پڑ رہا ہے، اب جب تک کہ تالاب یا حوض میں پانی ہے اور آسمان پر ستارے، کسی بشر کی یہ طاقت نہیں کہ وہ پانی میں ان ستاروں

کے عکس کو روک سکے +

الفرض سلوک کا یہ طریقہ درحقیقت وہ اذکار و افکار تیس ہیں، جو اس عالم ناسوت میں موجود ہوتے ہیں۔ بلکہ اس طریقے کی اصل وہ ارادہ الہی ہے، جو ملاء اعلیٰ میں قائم ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ خود کسی بندے کے حق میں فیصلہ فرماتا ہے تو پھر اسے سلوک کا یہ طریقہ عطا ہوتا ہے، اب رہ اس طریقے کے متعلق ارادہ الہی جو ملاء اعلیٰ میں قائم ہے، اس کی تشریح و توضیح اور اس کے اجزاء اور ارکان کا بیان تو یہ سوائے اس شخص کے جو بہت ہی ذہین ہو، کسی کے لئے ممکن نہیں، اور اس ضمن میں میرے رب نے جو کچھ مجھے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے آسمان سے ارادہ الہی کے سلسلہ میں جو مدد نازل ہوتی ہے، وہ بقول،
توسطات اور لباس کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور دوسرے آسمان سے مدد و مرتب قواعد جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ تک ان کی روایت ہوتی ہے اور ان قواعد کو سالنوں کے سینے اپنے اندر جگہ دیتے، اور کتابوں کے سینے ان سے اپنے صفحات بھرتے ہیں۔ تیسرے آسمان سے ایک طبعی رنگ کا فیضان ہوتا ہے۔ اور یہ رنگ طبیعت بن جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کے طبائع اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اس طبعی رنگ کے لئے ان کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کی حمایت کرتے ہیں اس کی مدد کو پہنچتے ہیں، اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے

ایسی محبت کرتے ہیں، جیسے اپنے اموال سے، اپنی اولاد سے، اور اپنی جانوں سے +

چوتھے آسمان سے نعلے، قوت اور تسخیر کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے بڑے اور چھوٹے، علماء اور امراء سب کے سب اُس سے مسحور ہو جاتے ہیں۔ پانچویں آسمان سے سختی اور شدت نازل ہوتی ہے، چنانچہ اُس سے جو اذکار کرتا ہے، تم اُس کو مصیبتوں میں گرفتار، بلاؤں میں مبتلا اور ملعون اور عذاب میں اسیر دیکھو گے۔ گویا غیب کی کوئی قوت ہے جو اُس کی مدد کر رہی ہے۔ چھٹے آسمان سے اُس پر بڑی پر عظمت ہدایت کا فیضان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص لوگوں کی ہدایت کے لئے ایک واسطہ بن جاتا ہے۔ اور ساتویں آسمان سے اُسے ایک مستقل شرف عطا ہوتا ہے جو پتھر کے اندر کی اُس لکیر کی طرح ہوتا ہے کہ جب تک پتھر کے جوڑ جوڑ الگ نہ کئے جائیں۔ اور اُس کے اجزاء کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے، یہ لکیر اُس پتھر سے زائل نہیں ہو سکتی + یہ سات ارکان ہیں، جن کا ارادۃ الہی کے ضمن میں سات آسمانوں سے اس طرح فیضان ہوتا ہے۔ اور یہ سب کے سب ارکان ملائے گا +

میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ ان تمام کا وہاں ایک جسم بن جاتا ہے۔ اور پھر اس جسم میں تدبیر اعظم کی طرف سے "جذب" کی روح پھونکی جاتی ہے، جو اس کے لئے وہی حیثیت رکھتی ہے جو ایک انسانی جسم میں روح کی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو شخص اس طریقہ سلوک کے اذکار و

افکار کا لباس پہن لیتا ہے۔ اور اُس کے حُسن و جمال سے وہ آراستہ و پیراستہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اُس کو رحمت الہی و جانپ لیتی ہے۔ اور اُس پر اُس کے اوپر سے، اُس کے نیچے سے، اُس کے دائیں سے اور اُس کے بائیں سے، اور دِل سے جہاں کا کہ اُسے سامانِ گمان بھی نہیں ہوتا۔ "جذبہ" کا نزول ہوتا ہے، اور پھر ملاءِ اعلیٰ کے اکابرِ راہِ سلوک کے اس طفل کی تربیت کرتے ہیں، اور ملاءِ سافل و اسے اُس کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اس طرح سلوک کے اس طفل کی حیثیت برابر مستقل ہوتی جاتی، اور اُس کی شان بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ساعت آتی ہے کہ اس کے متعلق اللہ کا حکم صادر ہو جاتا ہے۔ الغرض اس طرح سلوک کا طریقہ معرض وجود میں آتا ہے۔

سلوک کے طریقہ کی اس مثال پر ہم اُن مذاہب کا بھی قیاس کر لیں جو دین کے اصول و فروع کے سلسلہ میں جتنے ہیں۔ اسے ایک شخص سے جو یہ وعوے کرتا ہے کہ اللہ نے اُسے سلوک کا کوئی طریقہ یا فقہ کا کوئی مذہب عطا فرمایا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے، اگر اس طرح ملاءِ اعلیٰ کی طرف سے اُسے یہ طریقہ سلوک اور مذہب فقہ نہیں دیا گیا تو یقیناً وہ اس معاملے کی جو اصل حقیقت ہے، اُس کو سمجھنے سے عاجز رہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہر شخص کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سلوک کا طریقہ یا فقہ کا مذہب یوں ہی نہیں مل جایا کرتا۔ اللہ کے

ہاں اندھیر نہیں ، اور نہ اُس کے ہاں کسی چیز میں گمٹ بڑھتی ہے۔ چنانچہ یہ نعمت اُسی کو ملتی ہے ، جو اپنی جبلت سے مبارک اور پاک ہو ، اور اُس کو سات آسمانوں سے ، ملائعہ اعلیٰ سے اور ملائعہ سافل سے دروئے۔ اور نیز وہ تدری اعظم کی مخصوص رحمت سے بہرہ یاب ہو الغرض کتنے ہی عارف ہیں ، جو بڑی معرفت والے اور مقام قنایں بڑے پہنچے ہوئے اور مقام بقا کے کامل ہیں ، لیکن چونکہ اُن کی جبلت مبارک اور پاک نہ تھی ، اس لئے اُن کو یہ نعمت عطا نہ ہوئی۔ اور پھر شخص کا یہ منصب بھی نہیں ہوتا کہ وہ طریقہ سلوک کی حفاظت کر سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر کام کے لئے ایک آدمی ہوتا ہے ، جو اُس کام کے لئے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اُس میں اُس کام کو کرنے کی جہتی استعداد ہوتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ سلوک کے طریقے کے ظہور کی کیا صورت ہوتی ہے ، تو اس کے متعلق واضح ہو کہ یہ عام متعارف مظاہر سے الگ کسی دوسرے مظہر کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اشیاء اور افعال میں بڑی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔

اُنیسواں مشاہدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنفی مذہب کے ایک بڑے اچھے طریقے سے مجھے آگاہ فرمایا۔ اور حنفی مذہب کا یہ طریقہ اُن مشہور احادیث سے جو امام بخاری اور اُن کے اصحاب کے زمانے میں جمع کی گئیں، اور اُن کی اُس زمانے میں جانچ پڑتال بھی ہوئی، موافق ترین ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال میں سے وہ قول لیا جائے جو مسئلہ زیر بحث میں مشہور احادیث سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اور پھر اُن فقہائے احناف کے فتاویٰ کی پیروی کی جائے، جو علمائے حدیث میں شمار ہوتے ہیں، چنانچہ ہر ست سی ایسی چیزیں ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور اُن کے دونوں ساتھی جہاں تک کہ اُن چیزوں کے اصول کا تعلق تھا، وہ

اس معاملے میں خاموش رہے۔ اور انہوں نے اُن کے پاس سے میں
 ممانعت کا کوئی حکم نہیں دیا۔ لیکن ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں، جن
 میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس حالت میں ان چیزوں کا اثبات ظاہر
 ہے لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اعمال اور احکام میں اس روشنی
 کو اختیار کرنا بھی مذہبِ حنفی میں داخل ہے۔

ترجمہ: مولانا محمد رفیع الدین

بیسواں مشاہدہ

صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے منبر کے بیچ کا قطعہ زمین جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ جہاں تک اس واقعہ کی اصل حقیقت کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سب انوار سے برتر و فائق نور اس مقام پر دیکھے ہیں۔ اور نیز ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص وہاں نماز پڑھتا ہے، وہ نور کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، خواہ وہ اُس طرف ملتفت ہی کیوں نہ ہو۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ سو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی اُس کے جوہرِ روح میں تدلیٰ اعظم کا وہ مثالی منظر اور وہ نقطہ تدبیر جس کا کہ ذکر اوپر ہو چکا ہے، داخل ہو جائے، تو وہ شخص ذات حق کا منظورِ نظر

اور ملاء اعلیٰ کا چاہیتا بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ شخص کسی جگہ اترتا ہے، تو اُس جگہ کے ساتھ ملاء اعلیٰ کی ہمتیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اور اُس طرف فرشتے فوج در فوج اور انوار موج در موج پکٹتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر اُس محبوب شخص کی ہمت اُس جگہ سے خصوصی تعلق رکھتی ہو تو پھر اُس مقام کی تاثیر کا کیا کہنا +

اور نیز بات یہ ہے کہ ایک عارف جو معرفت اور حال میں کامل ہوتا ہے، اُس کی ہمت میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ذات حق کی نظر عنایت کا مرکز بن جاتی ہے۔ چنانچہ اُس کی اس ہمت کا اثر اُس عارف کے اہل و عیال پر، اُس کے مال پر، اُس کے مکان پر، اُس کی نسل پر، اُس کے نسب پر، اور اُس کے قرابت داروں اور ساتھیوں پر پڑتا ہے۔ اور اس ہمت کے ضمن میں مال اور جاہ کی قبیل کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ کامل ان کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کاملوں کے آثار کمالات دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں +

کیسواں مشاہدہ

علمائے حرمین نے بعض صوفیاء پر اعتراضات کئے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اعتراضات کا جواب لکھنے کی اجازت چاہی۔ لیکن آپؐ نے اس کی اجازت نہ دی۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ علماء جو صوفیاء پر معترض ہیں، اُن کا جتنا بھی مبلغ علم ہے، وہ اُسی کے مطابق مصروفِ عمل ہیں۔ اور وہ اپنی بساط کے مطابق کسی نہ کسی حیثیت سے لوگوں کے دلوں کے تصفیہ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور علم اور دین کی اشاعت میں سرگرم کار ہیں۔ اس لئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب، اُن کے ہاں زیادہ محترم اور اُن کی نظروں میں زیادہ محبوب ہیں، یہ نسبت اُن صوفیاء کے جو ارباب "فنا و بقا" ہیں، اور "جذب" جو نفسِ نااطقہ کی اصل سے

پھوٹتا ہے ، اور "توحید" اور اسی طرح کے تصوف کے جو اُردو بلند مقامات ہیں ، اُن پر سرفراز ہیں ۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قُرب الہی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں آئے تو قُرب الہی کا یہ طریقہ بھی بندوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ قُرب الہی کے اس طریقے میں واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کے پیش نظر طاعات و عبادات کے ذریعہ اعضاء و جوارح کی ، اور ذکر و تزکیہ اور اللہ اور اُس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعہ قوائے نفس کی تہذیب و اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ عام لوگوں کی تہذیب و اصلاح کے لئے علوم کی نشر و اشاعت ، نیک کاموں کا حکم دینا ، بُرائیوں سے روکنا ، اور ایسے کاموں میں کوشاں ہونا جن سے سب انسانوں کو عام طور پر فائدہ پہنچے ، اور اسی قبیل کے دوسرے کام جو اوپر کے کاموں سے ملتے جلتے ہوں ، یہ سب کے سب قُرب الہی کے اسی طریقے میں داخل ہیں۔

قُرب الہی کا دوسرا طریقہ اللہ اور بندے کے براہ راست اتصال کا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کہیں بھی پیدا ہو ، وہ اس طریقہ کو پالیتا ہے ، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اُس پر فیضان کرے ، وہ اُس سے مستفید ہوتا ہے۔ قُرب الہی کے اس طریقے میں واسطہ سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ چنانچہ جو شخص اس طریقہ پر چلتا ہے ، اُس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے "انا" کی حقیقت کو بیدار کرتا

ہے۔ اور اپنے "انا" ہی کی بیداری کے ضمن میں اسکو ذاتِ حق کا تنبیہ اور ضرور حاصل ہوتا ہے اور اس سلسلہ کے بیٹنا و بٹنا "اور جذب" اور "توحید" وغیرہ مقامات تصوف ہیں۔
 قرب الہی کے اس دوسرے طریقے کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ طریقہ نہ تو عالی منزلت تھا اور نہ آپ کو یہ سرغوب ہی تھا۔ آپ کی ذاتِ اقدس تو قرب الہی کے پہلے طریقے کا عنوان تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی اس عبادتِ مرکزینا تھا کہ آپ کے ذریعہ قرب الہی کے پہلے طریقے کا فیض عام طور پر پھیلے۔ اور آپ اُس کے ظہور کا باعث بنیں +

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دو طریقوں میں تفوق و برتری کس کو حاصل ہے؟ بات دراصل یہ ہے اگر ہم دو چیزوں کو ایک اعتبار سے دیکھیں تو ان میں تفوق ہوگا، اور انہی چیزوں کو اگر کسی دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے، تو ان میں تفوق نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھو کہ وہ کس طرح وجود کے اندر ہیں۔ اور اس وجود کی خصوصیت یہ ہے کہ اُس نے تمام چیزوں کا ہر جہت سے احاطہ کر لیا ہے، الغرض اگر ہم چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھو گے۔ تو بے شک تمہیں ان میں ایک دوسرے پر فائق ہونے کے اسباب اور وجوہ مل جائیں گے۔ اور اس بنا پر تم ایک چیز کو دوسری پر فوقیت بھی دے سکتے ہو۔ اور اس حالت میں ان میں آپس میں ایک دوسرے سے تفوق کے معاملہ میں مقابلہ بھی رہے گا لیکن اگر ہم ان چیزوں کو اس اعتبار سے دیکھو کہ یہ سب ایک ہی سبب سے متعلق ہیں۔ تو پھر ایک اعتبار سے تو ان میں کوئی وجہ تفوق نہیں ہوگی

البتہ دوسرے اعتبار سے ان میں یہ تفوق ممکن ہوگا۔ اور اس طرح ایک چیز فائق اور افضل ہوگی، اور دوسری بالکل عظیم افضل +

الغرض جب یہ نور عالم ناسوت کی طرف منتقل ہوا تو سالکوں نے قرب الہی کے ان دونو طریقوں سے استفادہ کیا۔ جو اہل "جذب" تھے، اُن کو تو اس نور سے ایک مجمل سی باطنی بیداری حاصل ہو گئی، اور اسی سے اُن پر معارف کا انکشاف ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تم عارفوں کو دیکھتے ہو کہ اُن کے لئے کتاب و سنت سے معارف کی کرنیں پھوٹی ہیں۔ اور جو اہل سلوک ہیں اُن پر اس نور کی طرف پورے سوز و گداز سے رجوع کرنے اُس کے اندر گم ہونے اور پھر اُس نور میں بقا حاصل کرنے کے ذریعہ یہ معارف منکشف ہوتے ہیں۔ پس اب تم اس میں غور و فکر کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا دقیق ہے +

بائیسواں مشاہدہ

حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کس اعتبار سے افضل ہیں ، باوجود اس کے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس اُمت کے پہلے صوفی ، پہلے مجذوب اور پہلے عارف ہیں ۔ اور یہ کمالات سوائے آپ کی ذات میں اور کسی میں نہیں ہیں ، اور اگر حضورؐ سے کسی میں ہیں بھی تو وہ محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیلی کی حیثیت سے ہیں ۔ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے یہ سوال پیش کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے نزدیک فضیلت کئی کا مدار امور نبوت پر ہے ۔ جیسے کہ عہدِ علم کی اشاعت ، لوگوں کو دین کا مطیع و فرمانبردار بنانا ، اور اسی طرح کے اور امور جو نبوت سے تعلق رکھتے ہیں ۔ اور وہ فضیلت جس کا مرجع ولایت یعنی "جذب" اور "فنا" ہے ، یہ تو ایک جزئی فضیلت ہے ۔ اور ایک اعتبار

سے یہ فضیلت کم درجہ کی بھی ہے +

اس ضمن میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا تو یہ حال تھا کہ وہ سترتا پاؤں اور نبوت کے لئے وقف ہو گئے تھے۔ اور میں نے ان دونوں کو اپنے مشاہدہ باطنی میں یوں دیکھا کہ فوارہ کی طرح اُن سے پانی اُبل رہا ہے۔ الغرض خدا تعالیٰ کی وہ عنایت جس کا مرکز و موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، وہ بعینہ ان دونوں بزرگوں کے وجود گرامی میں صورت پذیر ہوئی، اور یہ دونوں کے دولہا اپنے اس کمال کی وجہ سے بمنزلہ اُس عرض کے ہیں کہ جس کا جوہر کے بغیر قیام ممکن نہیں ہوتا۔ اور جوہر کے لئے اُس کا ہونا وجہ تکمیل ہوتا ہے، اور گو حضرت علیؓ نسب کے اعتبار سے اور نیز اپنی جبلت اور محبوب فطرت کے لحاظ سے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے زیادہ آپؐ سے قریب تھے۔ اور "جذب" میں بھی قوی تر اور "معرفت" میں بھی بلند تر تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد نبوت کے کمال کے پیش نظر حضرت علیؓ سے زیادہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی طرف مائل تھے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علماء جو معارف نبوت کے حامل ہیں، وہ شروع سے حضرت علیؓ پر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو فضیلت دیتے چلے آتے ہیں۔ اور جو علماء معارف ولایت کے حامل ہیں، وہ حضرت علیؓ کو افضل مانتے رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ دونوں بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں مدفون ہیں +

بات دراصل یہ ہے کہ بہت سے روزمرہ کے واقعات بظاہر معمولی ہوتے ہیں، لیکن اُن واقعات کا ایک معنوی اساس ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح اُنکی قبر کے ارد گرد حجرے کے ہونے کا واقعہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ آپؐ کی قبر تک نہیں جاسکتے۔ چنانچہ حجرے کا آپؐ کی قبر کے گرد ہونا سبب بن گیا ہے آپؐ کے اس قول کی صداقت کا کہ ”اے اللہ! میری قبر کو صنم نہ بنانا، تاکہ کہیں لوگ تجھے چھوڑ کر میری قبر کو نہ پوجنے لگیں“۔

تیسواں مشاہدہ

میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نظر ہے۔ اور گویا یہی وہ نظر ہے جو حاصل مقصود ہے آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ ”اَلَا تَوَدُّہٗ بُرَہٰنًا مِّنْ اَفْلَاکٍ کُوۡمِرًا“ یہ معلوم کر کے میرے دل میں اس نظر کے لئے بڑا اشتیاق پیدا ہوا۔ اور مجھے اس نظر سے محبت ہو گئی۔ چنانچہ اس سے یہ ہوا کہ میں آپ کی ذات اقدس سے متصل ہوا۔ اور آپ کا اس طرح سے طفیلی بن گیا جیسے جو ہر کا عرض طفیلی ہوتا ہے۔ غرضیکہ میں اس نظر کی طرف متوجہ ہوا۔ اور میں نے اس کی حقیقت معلوم کر لی چاہی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں خود اس نظر کا محل توجہ اور مرکز بن گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نظر خاص اس کے ارادہ

ظہور سے عبارت ہے۔ اور اس سلسلہ میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی "شان" کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اُس "شان" کو پسند کرتا اور اُس پر اپنی نظر ڈالتا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی "شان" ایک فرد واحد کی "شان" نہیں۔ بلکہ آپ کی "شان" عبارت ہے ایک عام مبدائے ظہور سے جو تمام بنی نوع انسان کے قبالب پر پھیلا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بنی نوع انسان کی حیثیت ایک اور مبدائے ظہور کی ہے جو تمام موجودات پر حاوی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل موجودات کی غایت الغایات اور ظہور وجود کے نقاط کا آخری نقطہ ہیں۔ چنانچہ سمندر کی ہر موج کی حرکت اسی لئے ہے کہ آپ تک پہنچے۔ اور ہر سیلاب کو یہی شوق سمایا ہوا ہے کہ آپ تک اُس کی رسائی ہو۔ تمہیں چاہئے کہ اس مسئلہ میں خوب غور و تدبیر کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا ہی دقیق ہے +

لے سورۃ الرحمن "میں ہے" مَحَلِّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنِ "میاں" شَأْنِ "کا اشارہ اسی طرف ہے۔ (مترجم)

چوبیسواں مشاہدہ

میں نے معلوم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اُن سے تو تسلیم علمائے حدیث، اور جو لوگ کہ ان کے زمرے میں ہیں، اُن کے لئے ہے۔ اور نیز یہ کہ علم حدیث اور اُس کی حفاظت لوگوں کے لئے ایک مضبوط سہارا اور لمبی رستی ہے، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ تمہیں چاہئے کہ محدث بنو۔ اور اگر محدث نہیں بن سکتے تو کسی محدث کے طبعی ہی بن جاؤ۔ میرے نزدیک ان دد کے سوا کسی چیز میں خیر نہیں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ *

پچیسواں مشاہدہ

عارف جب کمال کو پہنچتا ہے تو اُس کی رُوح ملاءِ اعلیٰ سے
جاملتی ہے۔ ملاءِ اعلیٰ میں ایک بلند اور عالی مرتبہ بارگاہ ہے جہاں
کامل عارفوں کی ہمتیں تو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اُس تک اُن کے بدن
نہیں پہنچ پاتے۔ اس ضمن میں ان کاملوں کی تمام کی تمام ہمتیں ایک
آدمی کی ہمت کی طرح صرف ایک ہی تدبیر پر منحصر ہوتی ہیں۔ گو تفصیلات
میں ان میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ الغرض ملاءِ اعلیٰ کی اس
بلند اور عالی مرتبہ بارگاہ میں جب ان کاملوں کی ہمتیں پہنچتی ہیں تو
اُس مقام پر اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے۔ اور یہ تدبیر اپنے نور سے
کاملوں کی ان ہمتوں کو پوری طرح سے ڈھانک لیتی ہے، چنانچہ
ان کی ہمتیں ان انوار کی روشنی میں چھپ جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ نہ تو

اُن ہمتوں اور افادہ میں وہاں فرق کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اور نہ ان ہمتوں میں باہم ایک دوسرے میں تمیز کی جاسکتی ہے ۔

اب اگر اُس ان کاملوں کی اس حالت کو واضح کرنے کے لئے کوئی مثال دوں تو یہ نہ ہو کہ تم مجھے اس مثال کی تفصیلات میں ہر نشیب و فراز میں کھینچے کھینچے لئے پھرو۔ آخر مثالیں تو چیزوں کی کسی ایک ہی اعتبار سے وضاحت کرتی ہیں۔ الغرض ان کاملوں کی ہمتوں کو اُس "ہیولی" کی طرح سمجھئے جو ہر شے میں پوشیدہ ہے۔ اور جس کا ادراک ہم صرف ان احکام و آثار ہی سے کر سکتے ہیں، جو شے موجود ہے "ہیولی" کے مساوات کے ذریعہ جو حقیقت میں اصل بنیاد ہے اُس شے کی استعدادوں اور قابلیتوں کی، ظاہر ہوتے ہیں، اور تدلی الہی کا وہ نور جو ان ہمتوں کو اس طرح ڈھلا لیتا ہے کہ اُس کے اندر یہ ہمتیں بے نشان ہو جاتی ہیں۔ اس نور کی مثال "ہیولی" کے مقابلے میں "صورت" کی سمجھئے، کہ جب ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ادراک میں آتی ہے وہ یہی "صورت" ہوتی ہے۔ اور جس طرح ایک شے کی استعدادوں اور قابلیتوں کی اصل "ہیولی" ہے، اسی طرح یہ "صورت" اُس شے کی فعلیات کی اصل ہے ۔

الغرض ملا علی کا یہ مقام بلند جہاں کہ کاملوں کی ہمتوں کو تدلی الہی کا نور ڈھانپ لیتا، اور اُن کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے نثارِ اعلیٰ کے علوم میں سے احکام و آثار کا نزول ہوتا ہے۔

اور جہاں اُن کی تفصیلی ہمتیں اُن کے لئے لطیف ہو جاتی ہیں۔ اور انکی جلا اور ترقی کر جاتی ہے۔ اور پھر اُن کی ہمتوں کے مساوات غیظہ ان میں ایک کیفیت ظاہر ہوتی ہے، جس پر نور پوش کرتا ہے۔ اور یہ اُس کیفیت کو اُس حالت میں نہیں رہنے دیتا، جس میں کہ وہ پہلے تھی۔ بلکہ وہ اُس کو اپنے جوہر سے قریب کر دیتا ہے۔ اور اس طرح بارگاہ مقدسہ کے حالات میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ چنانچہ کبھی وہاں رضا کی حالت ہوتی ہے اور کبھی غضب کی، اور کبھی ہنسی اور بشارت کی۔ اور کبھی قہر و اصرار کی۔ اور بعض اوقات کسی چیز کے ممکن ہونے کی حالت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کے محال ہونے کی۔ اور کبھی کسی چیز کو واجب کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کوئی چیز حرام قرار پاتی ہے۔ اور کبھی پہلے کے حکم کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے۔ الغرض یہ اور اسی قبیل کے بعض اور حالات بارگاہ مقدسہ میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اب جو شخص اس بارگاہ مقدسہ اور اس کے حالات و کوائف اُس کے انشراح و بسطہ اس کی عزیمت، اور ہر روز اس کی نئی شان کا مشاہدہ کرنے تو اُس کے لئے قرآن مجید کی آیات متشابہات محکمات بن جاتی ہیں۔

ذَکُمْ یُبْقِیْ بِالْاَشْکَالِ اَشْکَالٌ سَابِغَةٌ

"یعنی اُس کے لئے اُن شکلوں میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا"
اور جو شخص اس بارگاہ مقدسہ کے مشاہدہ سے محروم نہ ہو تو اُس کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ ان سب امور کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔

اور اجمالی طور پر وہ ان سب پر ایمان لے آئے۔ جب کہ تم نے یہ سب کچھ جان لیا م اب تمہیں ملگرم ہونا چاہیے کہ یہ بارگاہ مقدسہ قبلہ ہے ملاز علی کی ہمتوں کا اور مرکز ہے اُن کی توجہ کا۔ اور مسجد ہے اُنکی پیشانیوں کا۔ پس جو شخص اس مبلغ کمال تک پہنچ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اپنے علم میں اُس کے لئے یہ تقدیر کر رکھا تھا کہ اُسے وہاں مقام فنا و بقا حاصل ہو۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس مقام میں گم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں اُس کی رُوح اُس کے جسم کی منتظم نہیں رہتی۔ بلکہ یہی بارگاہ مقدسہ اُس کی منتظم بن جاتی ہے۔ اور یہی اُس کی مُرشد اور اس کو الہام کرنے والی ہوتی ہے۔

پس نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا۔ گویا کہ میں اُن کا طفیلی بن گیا۔ چنانچہ مجھے ایک چھلکتا ہوا پیالہ عطا ہوا۔ میں تمہیں اس پیالے کی کیفیت کیا بتاؤں۔ وہ جو کچھ تھا، تھا۔ میں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔

اس بارگاہ کے برابر میں ایک اور مقام بھی ہے جو اس سے کم مرتبہ ہے اور یہ ملاز سافل کی ترقی کا منتہا، اُن کے امور کا مرکز، اُن کے الہام کا موضع، اُن کے فیصلوں کی عدالت، اور اُن کی توجہ کا نصب العین ہے۔ یہ مقام اُس بارگاہ مقدسہ سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی تدلی ہوتی ہے۔ اور اس تدلی ہی کا اوجہ ہے۔ ذات حق کی طرف ان امور کی نسبت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے،

اور بعض معاملات میں اپنے بندوں کی رصا مندی پر چلتا ہے ، وغیرہ
وغیرہ ۔

الغرض بارگاہ مقدسہ اور یہ مقام جو ملاء سافل کا مقصد و مہنت ہے
یہ دونوں کے دونوں ایسی حقیقتیں ہیں کہ ان کی معرفت اس قدر دقیق اور
بلند ہے کہ عام عقول ان سے عمدہ برائیاں نہیں ہو سکتیں ۔ باقی اللہ تعالیٰ تو
توفیق دینے والا ہے ہی ۔

چھبیسواں مشاہدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے مجھ پر معرفتِ الہی کے احوالِ کاملہ میں سے جن بہت سے علوم کا انکشاف ہوا، اُن میں سے ایک یہ ہے کہ عارفِ دوسروں سے اس معاملہ میں ممتاز ہوتا ہے کہ اُس میں جزائے فَلَکِ کا ظہور بڑا قوی اور اُن کا حکم بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہی فَلَکِی اجزاء ہیں جو ذریعہ بنتے ہیں اس عالم میں الہی تقاضوں کے قیام پذیر ہونے کا۔ اور پھر یہی الہی تقاضے ان فَلَکِی اجزاء کے مقاصد و معانی کو بارگاہِ حق کے لئے مناسب بنا دیتے ہیں +

ان علوم میں سے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے حاصل ہوئے، ایک علم یہ ہے کہ عارف جو معرفتِ الہی میں کامل ہوتا ہے۔ اُس کے لئے ضروری ہے کہ دنیاوی، جسمانی اور روحانی

علائق اُس سے پوری طرح دُور ہوں۔ اور وہ اپنی کیفیات اور جذبات میں تہذیب نوازہ ہو اور اس غور و فکر نے کہ وجود باری موجودات میں کس طرح جاری و ساری ہے، اور مبدائے اوّل اپنے ارادہ حیات میں عالم کے مظاہر حیات میں کیسے متوجہ ہوتا ہے، اس شخص کو اس غور و فکر نے فرسودہ نہ کر دیا ہو۔ اس شخص میں مجھ پر یہ امر بھی آشکارا ہوا کہ یہ حقیقت جزوی معانی میں سے ہے جو فلک رحل کے مقابل ہے۔ چنانچہ جب اس شخص پر الہی رنگ دینے کا ہوتا ہے تو اس کا دنیوی، اُخروی، جسمانی اور روحانی علائق سے منقطع ہونا "محبت ذاتی" کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور محبت ذاتی "سے مراد وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نقطہ ذات کی طرف سرتاپا متوجہ ہوتی ہے۔ اب اگر ایک عارف ہے کہ دنیوی، اُخروی، جسمانی اور روحانی علائق سے اُس کی کنارہ کشی اور ہر چیز سے اُس کے پوری طرح منقطع ہونے میں پوری طرح سدراہ ہیں۔ مقام بقا اور موجودات میں تصرف حق اور مبدائے اوّل سے اُس کے ارادہ حُب کا ظہور جو مبدائے اوّل کے شخص پذیر کے روزن سے ہوتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عارف، عارف کامل نہیں۔ بلکہ عارف کامل وہ ہے کہ وہ ان سب علائق سے کلیتہً کنارہ کشی کو اپنے باطن میں اس طرح جگہ دیتا ہے کہ اس عالم کے مظاہر میں سے کسی منظر کی محبت بھی خواہ وہ منظر اس طرح ذات حق کے ساتھ قائم ہو کہ عزّان ہو "محبت ذاتی" کا اور بدن ہو "محبت ذاتی" کی رُوح کا۔ اور قالب ہو اُس کی حقیقت کا۔ اس عارف کی کل علائق سے کنارہ کشی اور انقطاع کامل

کو کسی طرح ملوث نہیں کرتی چنانچہ یہ عارف ان مظاہر سے اپنی ذات کے لئے محبت نہیں کرتا بلکہ اُس کی ان مظاہر سے محبت ذاتِ حق کے لئے اور نیز خلق کے خیال سے ہوتی ہے۔ اور پھر اُسے ان مظاہر سے بحیثیت مظاہر کے محبت نہیں ہوتی۔ بلکہ اُس کی محبت محض ذاتِ حق کے لئے ہوتی ہے۔ اور یہ مظاہر اُس میں محض ایک واسطہ ہوتے ہیں +

مزید برآں ان علوم میں سے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت کی طفیل حاصل ہوئے + ایک علم یہ بھی ہے کہ ہر وہ عارف جو معرفتِ حق میں کامل ہوتا ہے + وہ جو کچھ بھی اخذ کرتا ہے + صرف اپنے ہی نفس سے اخذ کرتا ہے۔ اب رہے وہ ذرائع اور اسباب جو اُس کے اخذِ علم کا باعث بنتے ہیں + تو اُن کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اُس عارف کے اندر پہلے سے ایک چیز موجود تھی + اور بعد میں اُسے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اس طرح اُس چیز کی حقیقت اُس عارف پر منکشف ہو گئی۔ یعنی یہ پسینہ اُس کے ہاں پہلے سے موجود تو تھی + لیکن وہ اُس پر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اب وہ اس پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عارف اخذِ علم کے اس طریقہ کے سوا کسی اور طریقے سے کسی اور سے علم اخذ کرتا ہے + تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کامل معرفتِ الہی میں کامل نہیں +

اور ان علوم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر وہ عارف جو معرفتِ الہی میں کامل ہے + وہ اللہ تبارک و تعالیٰ + اور اُس کے رسول اور اُسکی تدنیات کے واسطے جو کچھ بھی ہے + ان سب کو سمجھ کر لیتا ہے۔ اور عمل

تغییر یا تو جبر و قہر سے ہوتا ہے۔ اور یہ چیز اُس عارف کامل کے لئے
اُس کی اپنی کمینیت ظہور کی ایک ادنیٰ حالت اور ناقص قوت ہے۔ اور
عارف کامل کی یہ کیفیت ظہور اُس کی جامعیت کو اپنے لباس میں لئے
ہوئے ہوتی ہے۔ اور یہ اُس کے معافی کے لئے حجاب بن جاتی ہے۔
اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اُس عارف کی یہی قوت اور ملکی قوت
میں آپس میں اختلاط ہوتا ہے۔ اور اس ضمن میں یا تو اُس عارف کی
بہیسی قوت بھی قوی ہوتی ہے اور اُس کی ملکی قوت بھی قوی۔ یا دونوں
ضعیف ہوتی ہیں۔ یا ان میں سے ایک ضعیف ہوتی ہے اور ایک قوی
چنانچہ جب اُس عارف کی اس نوعیت کی یہی قوت اور اُس کی اس طرح
کی ملکی قوت میں اختلاط حل میں آتا ہے تو ظاہر ہے اُس سے مختلف قسم
کے احکام و آثار ظاہر ہوں گے۔ اور اس کی وجہ سے عوام جو عام طور
پر لباس کو دیکھتے ہیں، اور لباس کے اندر جو جامع شخصیت ہوتی ہے،
اُس پر ان کی نگاہ نہیں پڑتی اور وہ ظاہری صورتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن
صورتوں کے پیچھے جو معافی ہوتے ہیں، ان تک ان کی رسائی نہیں
ہوتی، اس طرح کے عارفوں سے ان، عوام میں انگارے پیدا ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ، اُس کے اعداد اور اس کی تدبیات کے علاوہ جو چیزیں
ہیں، ان کی تفسیر کا دوسرا طریقہ جبر و قہر کی بجائے سب اور ہم آہنگی
کے۔ اور یہ طریقہ عارف کا اس کی کیفیت ظہور کی اُس شق سے ہے
"لباسی" اور "ممالی" کہنا چاہیے، قوی تر اور سوتلے تر پہلے ہے۔ اس صورت

میں ہوتا یہ ہے کہ تناسب اور ہم آہنگی کی حقیقت خود عارف کے ایک جزو سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ جزو قائم مقام بن جاتا ہے اُس چیز کا جس کو مسخر کرنا مقصود ہوتا ہے، چنانچہ اس عارف اور اُس کے (اس) جزو کے درمیان جو تسخیر طلب چیز کا قائم مقام بن جاتا ہے رنگوں اور خاص طور پر "ماساریقا" رنگ کا جال بچھا ہوا ہے تو وہ اُن پوشیدہ رنگوں کے ذریعہ سے جو اُس جزو میں اور جس چیز کو کہ مسخر کرنا ہوتا ہے، پھیلی ہوئی ہیں، اُس چیز میں حرکت پیدا کر دیتا ہے۔

یہ دو طریقہ تو اللہ تعالیٰ، اُس کے اسماء اور اس کی تدلیات کے مساوی اور چیزیں ہیں، اُن کو مسخر کرنے کے ہوئے۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اُس کی تدلیات کا تعلق ہے، وہ نور ربوبیت کی روشنی سے مسخر نہیں ہو سکتیں۔ ہاں اس ضمن میں ایک مقام "حب" ہے، جو کہ محبوبیت کے مقابل ہے۔ چنانچہ جب محبوبیت میں حرکت ہوتی ہے تو اس سے مقام حب بھی متحرک ہو جاتا ہے۔ اور اس مقام حب کی حرکت سے اسم اور تہائی دونوں کو حرکت ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں مقام حب سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی عارف ہے جو اس وسیع الانحر تسخیر کی قوت کو نہیں جانتا۔ اور نہ وہ اُسے خود اپنے اندر پاتا ہے تو وہ عارف معرفت الہی میں کامل نہیں۔ اور

یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ ماساریقا رگیں جگر سے معدہ اور آنتوں تک لگی ہیں۔ سان کا کام قدمائے یونان کے خیال کے مطابق یہ ہے کہ معدہ اور آنتوں سے کیلوس کو جگر تک پہنچائیں کہ جگر اسے خون اور اخلاط بنائے۔ (مترجم)

اسی سلسلہ میں میں یہ بھی سمجھا ہوں کہ یہ وسیع الاثر تسخیر کی قوت عارف کامل کے اس مجزوء کے حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، جو مقابل ہوتی ہے سورج کے جبکہ وہ الہی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اور اس طرح تسخیر کی یہ قوت جو پہلے سے اُس عارف کے اندر موجود ہوتی ہے اپنا اثر دکھاتی ہے ۔

ان علوم میں سے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے حاصل ہوئے، ایک علم یہ ہے کہ عارف کامل کی مدوح اُس کے طریقہ تقویٰ، اُس کے مذہب، اُس کے سلسلہ، اُس کی نسبت، اُس کی قرابت، اور پھر وہ چیز جو اُس کے قریب ہے، یا اُس کی طرف منسوب ہے، ان میں سے ہر ایک کے ہر ہر پہلو پر نظر کرتی ہے۔ اور اُس پر براہِ توجہ رہتی ہے۔ اور عارف کامل کی مدوح کی اس توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اُس کی تفصیل یہ ہے کہ جب عارف کامل کا نفس جسم کی کدورتوں سے منزع ہو کر ملا۔ اعلیٰ سے متصل ہو جاتا ہے تو وہاں اُس پر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ تجلی اُس عارف کے نفس میں خدنی اندوار ہوتی ہے، اُسی کے مطابق نزول فرماتی ہے۔ ہم اس سلسلہ میں اس نکتہ کی وضاحت کرتے ہوئے پہلے کہیں ”ہیولی“ اور ”صورت“ کی مثال بھی دے چکے ہیں۔ غرضیکہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ تجلی عارف کامل

کے نفس پر نازل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے عارف کامل اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگا جلتا ہے اور اُس کے نفس کے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اس طرح رنگے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ امتزاج اور اختلاط کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لئے اُس کی تبدیلیات میں سے ایک تبدیلی بن جاتا ہے چنانچہ اس حالت میں جب عارف کامل کا نفس اُن چیزوں کی طرف جن کا کہ ابھی ذکر ہوا ہے، توجہ کرتا ہے۔ تو اُس کی یہ توجہ خود اُس عارف کی طرف بارگاہِ قدس کی توجہ اور التفات کا باعث بن جاتی ہے۔ اور پھر جب یہ سرِ اُس عارف کے نفس کے اطراف و اکناف میں اُس کے تمام اجزاء میں، اور اس کی رگوں اور اُس کے پھٹوں میں، اور اُس کے تمام پیلوڈوں میں متکثر ہو جاتا ہے تو بعینہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی اس عارف کے نفس کے ہر ہر جزو سے اختلاط پیدا کر لیتی ہے۔ اور اس طرح یہ عارف کامل اکسیر بن جاتا ہے، اور لوگ اس سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ یس نے جو اد پر نفس کے حصے، اُس کی رگیں اور اُس کے پیٹے گنائے ہیں، تو اس سے میری مراد نفس کا اپنی تمام ہمت کو مرکوز کرنے بخیر بطور عادت کے یا بلحاظ ایک غیر مستقل ملکہ کے متوجہ ہونا ہے۔ الغرض اس سر کے اعتبار سے عارف کامل کی ذات کے بہت سے آثار و احکام ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں میں یہ بھی سمجھا ہوں کہ عارف کامل کے اُس جزو کے معانی میں سے جو جزو کہ زحل کے مقابل ہے، اور اُس کے ساتھ مشترک بھی ملا ہوا ہے۔ اور نیز جب کہ اُس میں الہی رنگ سرایت

کر جاتا ہے ، ایک معنی یہ ہیں ۔

اور ان علوم میں سے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے ملے ، ایک علم یہ ہے کہ عارف کامل کو ان تمام کی تمام نعمتوں سے سرفراز کیا گیا ہے ، جو نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمینوں کو ، جمادات نباتات حیوانات اور انسانوں کو اور ان میں سے جو فرشتے ، انبیاء ، اولیاء اور بادشاہ وغیرہ ہیں ، ان سب کو عطا فرمائیں ۔ اور عارف کی یہ خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ اس کا وجود عبارت ہے ایسے اجزاء سے جن میں سے ہر جزو ان موجودات میں سے کسی نہ کسی چیز کے مقابل ہے ۔ چنانچہ اس طرح عارف کا کل ان تمام موجودات کا اجمالی اور جامع نسخہ بن جاتا ہے ۔ اب اگر ہم اس عارف کامل کے ایک ایک جزو کی تفصیل کرنے لگیں تو وجود عمومی کے سبب مظاہر سامنے آئیں گے ۔ انفس جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت عارف کامل کو ملتی ہے تو دراصل اس نعمت کا محل اس کے ان اجزاء میں سے ایک جزو ہوتا ہے اس ضمن میں عارف کامل کا فرض ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے ۔

یہ جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ، اس میں کسی زور رعایت یا رواداری سے کام نہیں لیا گیا ۔ بلکہ یہ ایک حقیقت نفس الامری ہے جو ہم نے پیش کی ۔ اس میں شک نہیں کہ جب کوئی عارف سدا بہرہ مجرد اور منفرد ہو کر اس وجود کلی کا جو تمام موجودات میں جاری و ساری ہے ، ہو جاتا ہے تو یہ ہر اس پر ظاہر ہو جاتا ہے ۔ لیکن سب وہ وجود کلی کے بجائے وجود کے جزوی مظاہر کی لپیٹ میں گر جاتا ہے تو پھر اس سے یہ ہر بھی روپوش ہو جاتا ہے ۔

سنا سوال مشاہدہ

میں اس امر کے انتظار میں تھا کہ وہ حدیث جس میں یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارا رب مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا۔ اور آپؐ نے اُس کے جواب میں فرمایا تھا کہ وہ "علاء" میں تھا۔ اُس حدیث کے معنی معلوم کروں کہ مجھ پر اس راز کا فیضان ہوا۔ میں نے دیکھا کہ "بندہ ہولانی کی بندہ پر ایک عظیم نشان نور جلوہ فگن ہے۔ اور اس نور نے اپنی شعاعوں کے ذریعہ جو تمام اطراف میں خطوں کی طرح پھیلتی چلی گئی ہیں، اس بندہ کا پوری طرح بلحاظ اپنی تدبیر کے احاطہ کر لیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں "اللہ علما میں تھا، اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے چنانچہ یہ "بندہ ہولانی" "علاء ہے اور نور

کی شعاہوں کے ذریعہ اس بعد کا احاطہ کر لینا اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مصداق ہے کہ "هُوَ الْفَاضِلُ فَوْقَ عِبَادِهِ" جب مجھ پر یہ راز منکشف ہوا تو اس کی وجہ سے میرا دل طمانیت کی ٹھنڈک سے بھر گیا۔ اور میں نے یوں محسوس کیا کہ نہ تو اب میرے اندر کوئی شبہ باقی رہا اور نہ اس ضمن میں کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے، جو میں پوچھوں۔

اس کے بعد جب میں "مقام تفکر" میں آیا تو میں نے اس سلسلہ کو اس طرح سمجھا کہ ذات حق خود اس امر کی تقاضی تھی کہ وہ استدلالیں جو اُس کے اندر مستمر ہیں، اُن کا ظور عمل میں آئے۔ چنانچہ سب سے پہلے ذات حق کا جو مرتبہ وجوب ہے، اُس مرتبہ میں ذات حق کی ان استدلالوں کا حقیقی ظور ہوا۔ اور اس ظور سے وہاں اشیائے ممکنات کے "اعیان" اور ذات واجب کے ظور کی ہر صورت اور اس کی تدلی کے ہر مظهر کے "شیون" متشکل ہوئے۔ مرتبہ وجوب میں ذات حق کا تقاضہ یہ ہوا کہ وہ ان ظورا کو عدم، مادہ اور خارج سے متصف کرے۔ چنانچہ اس ضمن میں اُس نے جو کچھ کہ اعیان اور اسماء کی پہنائیوں میں مستمر تھا، اُسے ظاہر کر دیا۔ اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے جو چیز ظور پذیر ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اس نور نے عدم اور مادہ کا پوری طرح سے احاطہ کر لیا، اور اُس پر یہ مسلط ہو گیا۔ اور یہ نور قائم مقام بن گیا ذات حق کا۔ اور یہ نور قدیم الزمان ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک زمان امکان اور مادہ ایک ہی چیز ہے۔ اور یہی وہ استدلال ہے جس کو ہم نے عدم اور خارج کا نام دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے وہ ارادے جو ہر زمانے میں بدلتے ہیں، وہ اسی مقام و
 وطن سے مخصوص ہیں۔ اور یہی وہ پہلی چیز ہے جس کے متعلق شریعتوں
 کی ڈباؤں نے گفتگو کی ہے +

اوپر کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا اُس میں آپؐ سے صرف یہی پوچھا گیا تھا کہ
 اللہ مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا۔ ظاہر ہے اس "کہاں" کا
 جواب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس وقت جو چیز خارج میں
 موجود تھی وہ بتا دی جاتی۔ چنانچہ آپؐ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا
 کہ اللہ "علم" میں تھا +

اٹھائیسواں مشاہدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے مجھے اس کیفیت کے علم کا فیضان ہوا کہ بندہ اپنے مقام سے ترقی کر کے کس طرح مقام قدس تک پہنچ جاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس وقت ہر چیز بندے کے سامنے اس طرح متجلی ہو جاتی ہے جس طرح کہ خواب کے دوران میں معراج کے قصے میں چیزوں کو دیکھنے کی خبر دی گئی ہے۔ پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چیزوں کو اس طرح متجلی دیکھنے کے بعد اس ضمن میں جو واقعات اُس پر گزرتے ہیں، وہ اُن پر نظر واپس ڈالتا ہے چنانچہ اُن میں سے جو واقعات الہام الہی کا نتیجہ ہوتے ہیں وہ اُن کو جان لیتا ہے۔ اور جو کم و بیش اُس کی اپنی طبیعت کا تقاضہ یا شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اُن کو بھی معلوم کر لیتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ

اس مقامِ قدس میں پہنچ کر اُن امور کو جو ملائعہ اعلیٰ میں زیرِ بحث ہوتے ہیں، واضح ترین صورت میں دیکھ لیتا ہوں۔ ملائعہ اعلیٰ کے یہ امور یا تو قوانینِ الٰہی کے بائے ہیں جو علوم ہیں، اُن کے متعلق ہوتے ہیں، یا جو واقعات کہ دُنیا میں ہونے والے ہوتے ہیں، اُن کے بائے ہیں لوگوں کو ڈرانے اور آگاہ کرنے کا سوال ہوتا ہے۔ یا کسی امرِ حق کے سلسلہ میں لوگوں میں جو بحثِ مبائستہ ہونا ہوتا ہے، اُس کا علم ان لوگوں کے ادراکات میں نازل کرنے کا معاملہ ملائعہ اعلیٰ میں درپیش ہوتا ہے۔ یا ایک خاص زمانے میں جو علوم موزوں ہوتے ہیں، اُن کے متعلق جو عقائد ہوں، اُن کو کھولنے کی تدبیر زیرِ غور ہوتی ہے۔ یا ملائعہ اعلیٰ کی ہئیتیں اور صورتیں یا اُن کے مقامات، یا ان امور سے ملتی بھلتی جو اُور چیزیں ہیں، وہ ہوتی ہیں۔ الفرض یہ بسندہ مقامِ قدس میں پہنچ کر ان امور کو جو ملائعہ اعلیٰ میں زیرِ بحث ہوتے ہیں، واضح ترین صورت میں دیکھ لیتا ہے۔ اور ملائعہ اعلیٰ کے یہی امور قرآن مجید کے علوم کا موضوع ہیں۔

میں نے جب اپنے آپ سے طبیعت کا لباس اُتار دیا۔ اور اپنے بالوفات، عادات اور محسوسات سے میں نے تجرّد اختیار کر لیا۔ اور اس مقامِ قدس کے رنگ میں میں رنگا گیا۔ تو اس کے بعد میں نے ایک عظیم الشان حقیقت کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر مجھ سے کہا گیا کہ یہ مقام مقامِ روئیت و مشاہدہ ہے۔ یہ کلام کا مقام نہیں۔ ہاں بعد میں جب ارادہ حق کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی طرف تدبیر کرے۔ اور یہ

تدنی کتاب کی صورت میں ہو، جو کہ اُن پر نازل کی جائے۔ تو وہ اس مقامِ ربّی و مشاہدہ والے کو ایک نورانی اور رفیق لباس پہنا دیتا ہے۔ چنانچہ اُس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مقامِ رویت و مشاہدہ اُس شخص کے لئے مقامِ کلام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

بعد ازاں میں نے بندے کی وہ کیفیت بھی ملاحظہ کی جو اُس کی مقامِ قدس سے طبیعت اور عادت کا جو مقام افضل ہے، اُس کی طرف گزرنے کی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اُس وقت بندے کی طبیعت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور ملائکہ اعلیٰ کی آنکھ اُس کی طرف سے بند ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو واقعات اُس پر مقامِ قدس میں گزرے ہوئے ہیں، وہ اُن کے شعلہ محسوس کرتا ہے کہ ایک خیال تھا جو اس کے دماغ میں آیا تھا۔ یا وہ اُن کو اس طرح یاد کرتا ہے جیسے کوئی بھولی بسری چیز کو یاد کرے۔ اور اس سلسلہ میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لزمانہ اور اسباب کی تلاش میں کسی ایسی چیز کو پالیتا ہے، جس سے وہ محروم تھا۔ یا اُس کے لئے وہ چیز ناقابلِ دسترس تھی۔

بندے کا مقامِ قدس کی طرف ترقی کرنا اور پھر وہاں سے اپنی طبیعت کے مقامِ افضل کی طرف رجوع کرنا۔ یہ جو دو مقامات ہیں، اُن کے درمیان بندے کو بہت سے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے ان سب حالات کو اپنے اس مشاہدہ میں دیکھا۔ چنانچہ ان میں سے بعض حالات ملائکہ اعلیٰ سے قریب تر ہوتے ہیں اور بعض ملائکہ افضل سے، اور ان حالات سے یہ واقعات

ظہور پذیر ہوتے ہیں، جو میں اب بیان کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو
 ہلکت کی آواز ہے۔ اور اسی طرح دل میں کسی خیال کا آجانا، اور خواب میں کسی
 چیز کو دیکھنا ہے۔ اور جہاں تک خواب کا معاملہ ہے، سچ پوچھئے تو خواب دل
 کی باتیں ہیں کہ جب انسان کی قوتِ ذرا کہ نیند کی حالت میں سب طرف سے
 کش کر دل کی ان باتوں کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتی ہے، تو یہ باتیں
 خیالات کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اور انسان انہی خیالات کو خواب میں
 اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ اور ان خیالات میں سے
 ایک خیال خیالِ حق بھی ہے۔ جس سے کہ دماغ بھر جاتا ہے۔ اور اسی سلسلہ
 میں سچی فراست اور اسی قبیل کی اور چیزیں بھی ہیں، جو ان حالات میں پیدا
 ہوتی ہیں۔ اور یہ سب چیزیں اُس مقامِ حجاب سے متعلق ہیں جو درمیانِ حجاب
 اُس بارگاہ کے جہاں کوئی حجاب نہیں۔ اور اس مقام کے جہاں ہر اعتبار سے
 حجاب مضبوط ہے۔ میں نے اپنے اس مشاہدہ میں ان میں سے ہر چیز کو
 دیکھا۔ اور نیز میں نے ان میں سے ایک ایک چیز کا اُس کا اپنا اپنا مقام
 اور محل دیکھا، جہاں کہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن اس مشاہدہ سے میں
 مجھے اتنی مدد نہ ملی کہ میں ان سب چیزوں کے اندازِ دل اور ان کے محل
 وقوع کا پوری طرح احاطہ کر لیتا، چنانچہ اس ضمن میں میں نے صرف ان
 چیزوں کے اصولوں ہی کے مشاہدہ پر اکتفا کیا۔ اُمید ہے اللہ تعالیٰ ضرور
 اس امر کی توفیق دے گا کہ ہم پھر دوسری بار ان سب چیزوں کا پوری
 طرح احاطہ کر سکیں +

انتی سوال مشاہدہ

عارف جب اُس مقام میں ہوتا ہے جو اس کی طبیعت کے قریب ہے تو اس حالت میں وہ فعل حق کا اس طرح مشاہدہ نہیں کر سکتا جیسے کہ اُسے کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایسے موقعہ پر اکثر عارف کو الہامات میں اور دل کے دھوکوں میں، اور الہی کیفیت میں اور طبیعت کے اقتضا میں اشتباہ ساییدہ ہو جاتا ہے۔ اور نیز اس ضمن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک معاملہ ہے اور اس کے متعلق عارف نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ وہ اس میں متروک ہوتا ہے۔ اور کچھ دیر تک وہ اسی تردد کی حالت میں رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ مقام حق کی طرف کھینچ جاتا ہے اور وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اُس کے سامنے ہر ایک چیز متجلی ہو جاتی ہے۔ اب وہ اسوہ جن کے متعلق پہلے اُسے شبہ تھا۔ وہ اُن اسوہ

پر اور نیز اپنے شکوک پر دوسری بار نظر ڈالتا ہے، تو ان کے متعلق اللہ کا جو ارادہ اور فیصلہ ہوتا ہے وہ منکشف ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت میں وہ گویا اللہ کے ارادے اور فیصلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ اب اگر وہ عارف "مکلم" ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اُس سے کلام کرتا ہے، تو اس حالت میں اُس سے کلام کی جاتی ہے۔ اور اگر وہ مفہم اور لقن ہو تو اُس کو افہام و تفہیم اور تلقین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فیصلے کی اطلاع ہوتی ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے ہمارے لئے سورۃ انفال میں ایک بصیرت ہے۔ اس سورت کی شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے "انفال" یعنی مالِ غنیمت کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے اس بارے میں اللہ کا جو فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی صراحت فرمائی۔ اور نہ یہ بتایا کہ مالِ غنیمت کیسے تقسیم ہو۔ اس دوران میں معرکہ بدر پیش آ جاتا ہے۔ اور اس معرکہ کی تفصیل یہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آئے اور یہ تھا کہ اُس کے بارے میں اُن کو یہ خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے قریش کی ایک فوج مکے سے نکل پڑتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مصالحت کا یہ تقاضہ تھا کہ قریش کی اس فوج سے مسلمانوں کی مٹھ بھیر ہو جائے۔ تاکہ قریش کو شکست ہو اور اس طرح کثر کو زک پہنچے۔ اس اثنا میں اہل مکہ کا تجارتی قافلہ اور قریش کی فوج دو دو کی دو دو مسلمانوں کے قریب آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے

جہاں تک الہام حق کا تعلق تھا، اُس کا میلان قریش کی فوج سے دودھ
 ہاتھ کرنے کی طرف تھا۔ لیکن مسلمانوں کے عام طبائع کا رجحان یہ تھا کہ فوج
 سے لڑنے کے بجائے قریش کے تجارتی قافلے پر پیش قدمی کی جائے۔ اب یہاں
 خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو راہ ہدایت کی طرف لے جانے کا سامان پیدا
 ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بدر کے میدان میں جا اترتے ہیں۔ اور وہاں جو وہ ذرا
 سستاتے ہیں تو ان کو اُونگھ آجاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں سکون مل جاتا
 ہے۔ اور پھر اس موقع پر بارش بھی ہو جاتی ہے جس سے انہیں اُور اطمینان
 حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ان کے دلوں میں قریش کے مقابلے کے لئے جوش پیدا
 ہوتا ہے۔ اور وہ کفار کے خلاف رزمِ آراء ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا بظاہر اس
 کے متعلق یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء مقصد تھا کہ اسی طرح
 ہو یا پھر قرتی طور پر حالات و مقامات کا یہی تقدیر تھا۔ بہر حال معرکہ بدر
 ہو چکا۔ لیکن مالِ غنیمت کے متعلق جو سوال تھا وہ ابھی باقی تھا۔ چنانچہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ حق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں
 اللہ تعالیٰ مالِ غنیمت کی تقسیم کے بارے میں آپ سے کلام کرتا ہے :

اب اگر تم مجھ سے پوچھو کہ آخر یہ کون سا مقام ہے، جسے تم مقامِ حق
 کہتے ہو۔ تو اس کے جواب میں میں کہوں گا کہ ملا راعی اور جلیل القدر موزوں
 کی ہمتیں اور ان کے نصیب العین اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے کسی ایک
 تخلیق میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اس تخلیق ہی کا نام حظیرۃ القادس ہے۔ اور
 یہی وہ مقام ہے جہاں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث

میں آیا ہے کہ حضرت آدمؑ نے حضرت موسیٰؑ سے باتیں کی تھیں۔ اور یہی
 حقیقۃ القدس قرآن مجید کی اس آیت - ”قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
 بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ“ کا
 یعنی نیکو کاروں کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس مستقل بھڑکانا ہے، مصداق ہے۔
 اب جو شخص حقیقۃ القدس کو پالیتا ہے وہ قرآن مجید کی اُس بشارت کا جس کا
 ”صَلَّىٰ بَيْنَ يَدَيْهِمْ رَاحِلَهُ“ اور ”يَتْلُوهُ شَاهِدًا مُنَدِّيًا“ کی آیات میں ذکر ہے
 اہل بن جات ہے۔ غرضیکہ اس شخص کے نفس میں اُس بارگاہ کی طرف سے ایک
 رنگ آ کر گھل مل جاتا ہے اور یہی چیز موسیٰ کے دل میں تقاضہ حق کی صورت
 اختیار کر لیتی ہے۔ بہتیں چاہئے کہ اس مسئلہ میں غور و فکر کرو۔ واقعہ
 یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے +

تیسواں مشاہدہ

میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف متوجہ تھا کہ ایک نور جو
 بلندیوں کی طرف پرواز کر رہا تھا، طلوع ہوا۔ اس نور سے میرا خیال
 سرتاپا پھرتا ہو گیا۔ اور اس کی تابانی اور چمک دیکھ کر میں حیرت
 میں پڑ گیا۔ اس اثنا میں خود مجھے اپنے اندر سے فراست اور
 فطری سوجھ بوجھ کے ذریعہ بتایا گیا کہ یہ نور، نورِ عرش ہے۔ اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس نور کا بڑا دخل ہے۔
 چنانچہ جب تک اس نور کی معرفت حاصل نہ ہو، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کی نبوت کی حقیقت کا علم مکمل طور پر منتشر نہیں آتا +
 اس مقام سے اتر کر جب میں تفکر اور غور و تعمق کے مقام میں
 آیا تو مجھے حزیل نبی کا وہ قصہ یاد آگیا جو "الدر المنثور" میں مذکور

ہے۔ اور جس میں بتایا گیا ہے کہ حزقیل نبی نے نُورِ عرش کو دیکھا۔ اور
اس نُور کی زبان ہی کے ذریعہ اُن کی رسالت معرض وجود میں آئی۔

اکتیسواں مشاہدہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی سوال پوچھا۔
 جیسے کہ کئی بار آپ سے اس قسم کے سوال میں پوچھ چکا ہوں۔ میں نے آپ
 سے پوچھا کہ دنیا کی معاملات میں اسباب کو وسیلہ بنانے یا اسباب کو سرے
 سے ترک کر دینے میں کون سی چیز میرے لئے بہتر ہے۔ میں جب یہ سوال
 کر چکا تو میری طرف خوشبو کی ایک لہر آئی جس کی وجہ سے میرا دل اسباب
 اولاد اور گھر وغیرہ کی قسم کی چیزوں سے بالکل سرو ہو گیا۔ لیکن اس کے
 بعد مجھے جو کشف ہوا تو میں نے اپنی طبیعت کو اسباب کی طرف مائل پایا۔
 اور میں نے محسوس کیا کہ میری طبیعت کو اسباب سے لذت ملتی ہے۔
 اور وہ اسباب کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے۔ لیکن میری طبیعت کے
 خلاف میری روح کا رجحان توکل کی طرف ہے۔ اور میری روح اسباب

کی بجائے توکل سے لذت حاصل کرتی ہے۔ اور اُسی کی طالب ہے۔ اور نیز میں نے معلوم کر لیا کہ میری طبیعت اور میری رُوح میں باہم کش مکش ہے۔ اور اس سلسلہ میں میں نے یہ بھی جان لیا کہ اس مسئلہ میں میرے لئے پسندیدہ روش یہ ہے کہ میں اپنی رُوح کے کہنے پر چلوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم پہلے سے پردہ خفا میں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ خود بخود ظاہر ہوتا جاتا ہے۔

اس کے بعد خوشبو کی ایک اور لپٹ آئی۔ اور اس کے ضمن میں مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا کہ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ذریعہ سے اُمت مرحومہ کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے۔ اسلئے یہ جو کہا گیا ہے کہ ”صدیق اُس وقت تک صدیق نہیں بن سکتا جب تک کہ ایک ہزار صدیق اُسے زندیق نہ کہیں“ تمہیں چاہیے کہ اس چیز سے بچو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ فروعات میں اپنی قوم کی ہرگز مخالفت نہ کرو۔ کیونکہ ایسا کرنا ارادۃ الہی کے خلاف ہے۔ بعد ازاں اس سلسلہ میں مجھ پر ایک ایسا مثالی طریقہ منکشف ہوا۔ جس سے مجھے سُنّت اور فقہ حنفی میں تطبیق دینے کی کیفیت معلوم ہوئی اور وہ اس طرح کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد میں سے جس کا قول سنت سے قریب ہو، میں اُس قول کو اختیار کروں۔ اور جن امور کو اُنہوں نے حرام رہتے دیا ہے، میں اُن کی تخصیص گمروں۔ اور مسائل فقہ کو مرتب کرنے میں جو مقاصد ان بزرگوں کے پیش نظر تھے،

اُن سے واقف ہوں۔ اور سنت سے جو عام مفہوم متبادر ہوتا ہے،
 میں اُس پر اپنا انحصار رکھوں۔ اور اس معاملہ میں نہ تو دُور از قیاس
 تاویل سے کام لیا جائے۔ اور نہ یہ ہو کہ ایک حدیث کو دوسری حدیث
 سے بھڑایا جائے۔ اور نہ اُمت کے کسی فرد کے قول کے خیال سے نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو ترک کیا جائے۔ سنت اور فقہ حنفی
 میں باہم مطابقت دیے کا یہ طریقہ ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے
 کو مکمل کر دے تو یہ دین کے حق میں کبریتِ احمر اور اکسیرِ عظم ثابت ہو +
 اس کے بعد خوشبو کی ایک اور پیٹ آئی۔ اور اسی کے ذیل میں
 مجھے اپنے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ملی کہ میں
 انبیاء کے طریقے کو اختیار کروں، اور اُن کے بارہائے گراں کو اُٹھاؤں۔
 اور اُن کی خلافت کے لئے کوشاں ہوں۔ اور میں لوگوں کو تعلیم و ارشاد
 دوں تو نرمی و شفقت سے دوں۔ اور اُن کی ہمدردی کے لئے دعا کروں۔
 اور خدا سے وہ چیز طلب کروں، جس میں لوگوں کی ظاہری اور باطنی دونوں
 لحاظ سے بھلائی ہو +

خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
 سنت کو اخذ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے +

بتیسواں مشاہدہ

میں نے ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم کی قبور کی طرف توجہ کی تو میں نے اُن کا ایک خاص طریقہ دیکھا۔ اور اُن کا یہی طریقہ اولیاء کے طریقوں کی اصل بنیاد ہے۔ اب میں تمہارے لئے اُن کا یہ طریقہ بیان کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس طریقے کے ساتھ اور کون سی چیز منضم ہوئی۔ جس کی وجہ سے بعد میں یہ اولیاء کا طریقہ بن گیا۔

ائمہ اہل بیت کا طریقہ عبارت ہے نسبت "یادداشت" کی طرف التفات سے اور نسبت "یادداشت" سے میری مراد نفس کی وہ اجسامی بیداری ہے جو مبدائے اول کے لئے ہو، خواہ نفس کی اس بیداری پر عجائبات ہی پڑے ہوئے ہوں۔ لیکن اس اجسامی بیداری میں یہ ضروری

ہے کہ کم از کم اُس وقت تک تو ذہن سے حجابات کا یہ خیال مٹ جائے۔ اور نیز اُس وقت یہ خیال بھی نہ ہونا چاہئے کہ نفس کی یہ بیداری خود نفس کے جوہر سے پیدا ہوئی ہے، یا یہ کہ یہ حاصل شدہ علم کا نتیجہ ہے الغرض نفس میں مبدائے اول کے لئے ایک بسیط بیداری پیدا ہو۔ اور وہ نفس کسی نہ کسی طرح اس بیداری کی طرف ملتفت بھی ہو، یہ ہے اولیاء کا طریقہ۔ الغرض جب اولیاء کے نفوس کا جوہر اس نقطہ میں فنا ہو گیا۔ تو اس سے اولیاء کے اندر نسبتِ یادداشت کی طرف التفات کے علاوہ ایک اور ہستی پیدا ہو گئی۔ اور اسی ضمن میں اُن کو ایک ایسے راستے کا ہمام ہوا، جس پر چل کر وہ "منزل فنا" تک پہنچ گئے۔ چنانچہ یہ باعثِ بنا ولایتوں کا اپنے طول و عرض کے ساتھ ظاہر ہونے کا ۔

تین تیسواں مشاہدہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ حقیقت معلوم کی ہے کہ وہ شخص جس سے غیر اللہ سے تعلقاتِ محبت کو بالکل منقطع کر لیا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے محبت رکھنے، غیر اللہ سے عداوت کرنے جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کی تھی، واجب کہ انہوں نے اپنے خاندان اور اپنے وطن کو چھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ "یہ نسب کے سب سوا ہے ایک خدا رب العالمین کے میرے دشمن ہیں" اور نیز اللہ کے ساتھ محض غلم و معرفت کے اعتبار سے ہمیں بلکہ عملاً اور واقعہً محض و محبت سے کہتے ہیں کہ تو اسی ہوا بے شک وہ شخص غریب زدہ ہے۔ لہذا یہ بات ہے کہ اُس شخص کی ان معاملات میں کوتاہی یا غفلت یا اس کا سبب یہ ہو کہ وہ گناہ

کی اس کثرت میں ایک ہی وجود کو جاری و ساری دیکھنے میں مہمک ہے۔ اور اس کی وجہ سے وہ اس کائنات کی ہر چیز سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک وہی ایک وجود جو کہ اُس کا محبوب ہے اس ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ الغرض غیر اللہ سے بالکل قطع نظر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے پوری طرح محبت کرنے میں اوپر کی یہ دو چیزیں مانع ہوں، یا ان کے علاوہ اس کے کوئی اور اسباب ہوں، بہر حال ایسا شخص جو اس کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ فریب زدہ ہے +

میں نے آپ کی بارگاہ سے بعض ایسے امور کا بھی استفادہ کیا، جو بالکل خلاف حقے میری ان باتوں کے جو پہلے سے مجھ میں موجود تھیں۔ اور میری طبیعت کا ان باتوں کی طرف بہت زیادہ رجحان بھی تھا۔ اس ذیل میں تین امور آتے ہیں۔ اور چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کا استفادہ کیا ہے، اسی لئے تینوں کے تینوں اب میرے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت بن گئے ہیں۔

ان امور میں سے ایک تو یہ ہے کہ مجھے اسباب کی طرف التفات کو ترک کرنے کے لئے کہا گیا۔ لیکن اسباب کے معاملے میں میری اپنی حالت یہ تھی کہ جب کبھی میں خود اپنی طبیعت کی طرف مائل ہوتا تھا تو مجھ پر عقل معاشی غالب آجاتی تھی۔ اور میں اسباب سے محبت کرنے لگتا تھا۔ اور مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ میں اپنے لئے وہ اسباب مہیا کروں، جن سے

اولاد اور اموال کا حصول ہو سکے۔ لیکن جب کبھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ملا اسحاق سے ملتی ہوتا تھا، تو یہ سارے کے سارے رذائل مجھ سے پھٹ جاتے تھے۔ اس ضمن میں مجھ سے جو یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ میں اسباب کو دلیل بنانا چھوڑ دوں۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ایک طرف تو میری طبیعت کا فطری رجحان اسباب کی طرف تھا، اور دوسری طرف مجھ سے ترک اسباب کا عہد لیا گیا تھا۔ اب میرے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئیں۔ اور یہ ظاہر و محسوس طور پر ایک دوسرے سے متناقض تھیں، جیسے کہ خلعت اور نور میں اور ٹھنڈی ہوا اور ٹو میں تناقض ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے اندر بیشتر چیزیں ایسی ہیں، جن میں کوئی تناقض نہیں۔ اور خدا کے فضل سے یہ سب کی سب چیزیں ٹھیک بھی ہیں۔ اور نیز میری طبیعت الہام قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ لیکن فکر اسباب اور ترک اسباب کا یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اُس کے بارے میں مجھ میں یہ تناقض باقی رہا۔ اور یہ بلا وجہ نہیں، بلکہ اس میں کوئی عجیب بھید ہے۔

اور ان امور میں سے دوسرا امر جس کے لئے مجھے کہا گیا، وہ یہ ہے کہ میں فقہ کے یہ جو چار مذاہب ہیں، اُن کا پابند رہوں۔ اور اُن کے دائرہ سے باہر نہ نکلوں۔ اور جہاں تک ممکن ہو، اُن سے موافقت پیدا کروں۔ لیکن اس معاملے میں خود میری اپنی طبیعت کا یہ حال تھا کہ وہ تقلید سے ابرا کرتی تھی، اور اُسے سرے سے تقلید سے انکار تھا۔ لیکن چونکہ یہ چیز خود میری اپنی طبیعت کے خلاف اطاعت و عبادت کی طرح مجھ سے

طلب کی گئی تھی، اس لئے مجھے اس سے جاسٹے مقرر تھی، بہر حال اس میں بھی ایک نکتہ ہے، جس کا میں اس وقت ذکر نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے فضل سے میں اس بات کو پا گیا ہوں کہ میری طبیعت کو کیوں مذاہب فقہ کی تقلید سے انکار ہے۔ اور اس کے باوجود مجھے کس لئے مذاہب فقہ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔

ان امور میں سے جن کا میں نے بارگاہ نبوی سے استفادہ کیا، آخری امر یہ ہے کہ مجھے حضرت علیؑ پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو فضیلت دینے کا حکم دیا گیا۔ گو اس معاملے میں اگر میری طبیعت اور میرے رجحان کو آزاد چھوڑا جاتا، تو وہ دونوں حضرت علیؑ کو فضیلت دیتے۔ اور آپؐ سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے۔ لیکن یہ ایک چیز تھی جو میری طبیعت کی خواہش کے خلاف عبادت کی طرح مجھ پر عائد کی گئی تھی اور مجھ پر اس کی تعمیل لازمی تھی۔ غرضیکہ میرے اندر ان تین متناقض چیزوں کا ہونا ایک عجیب بات ہے۔ کاش ایسا نہ ہوتا لیکن میری ذات میں جامعیت کی جو شدت ہے، اسی نے مجھے ان متناقضات میں ڈالا ہے۔

چونتیسواں مشاہدہ

میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے خود اپنا نور دیکھا، جو بڑا عظیم الشان تھا۔ اور جس نے کہ تمام اقلیموں کو ڈھانپ لیا۔ اور اُن اقلیموں میں رہنے والوں پر اُس کی روشنی غالب آگئی۔ اور اُس سے میں یہ سمجھا کہ یہ قطبیت جو مجھے دی گئی ہے، نور ہے۔ اور قطبیت سے میری مراد ارشادِ بیت سے ہے۔ اور یہ قطبیت ہی کا نور ہے کہ جس کی روشنی سب پر غالب آگئی، اور اُس پر کسی کی روشنی غالب نہیں آتی۔ اور اُس کا نور سب کو زیر کرتا ہے، لیکن وہ خود کسی سے زیر نہیں ہوتا۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اس کو یہ نور اپنے اثر میں نہ لاسکے۔ لیکن خود اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کے اثر میں نہیں آتا۔ تمہیں چاہیے کہ اس نسلے میں خوب غور و تدبیر کرو۔

pr.

پننتیسواں مشاہدہ

میں نے خُدا کے اس قدیم گھر اور اس عالی منزلت عمارت یعنی خانہ کعبہ کو دیکھا کہ ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کی ہمتیں اُس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور اُس کے ساتھ یہ اس طرح متعلق ہیں جیسے بدن سے رُوح کا تعلق ہوتا ہے۔ اور نیز میں نے خانہ کعبہ کو ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کی ہمتوں اور اُن کی رُوحوں سے اس طرح گھرا ہوا پایا جیسے گلاب کے پھول کے اندر عرق اور روئی کے اندر مہر اسراریت کے ہوئے ہوتی ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس مقدس گھر کی طرف لوگوں کے دلوں میں جو توجہ اور اتفاقات پایا جاتا ہے، اُس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ہمتوں کا تعلق اُس بارگاہ سے ہوتا ہے، جو مشتعل ہے ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل پر۔ اور چونکہ خانہ کعبہ میں ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کی

ہمتیں اور اُن کی ارواح بھری ہوئی ہیں۔ اس لئے لوگوں کے دلوں
 میں خانہ کعبہ کے لئے محبت جوش مارتی ہے ۔

چھٹی سوال مشاہدہ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مطلع فرمایا کہ وہ میرے ساتھ کیا کیا نوازشیں کرنے والا ہے۔ اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سے وہ کون کون سی نعمت مجھے عطا فرماتے والا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دُنیا اور آخرت دونوں کے مواخذے سے مأمون فرمادیا چنانچہ اب اس زندگی میں مجھے جن مصائب سے سابقہ پڑتا ہے، اُن کو خود میری طبیعت کا تقاضہ سمجھئے نہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو کچھ مجھے عطا کیا گیا ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اولیاء میں سے کم ہی کو یہ میسر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اطمینان بخش زندگی سے بھی نوازا۔ اور اُس نے ہر سعادت سے مجھے قابل ذکر حصہ عطا فرمایا۔ اور نیز اُس نے

مجھے خلافتِ باطنی کی خلعت بخشی۔ چنانچہ پہلی دفعہ جب یہ راز یکبارگی مجھ پر ظاہر ہوا تو میری عقل چکر اُگئی۔ لیکن اس کے بعد یہ راز واضح شکل میں میرے سامنے آیا، تو پھر میں اس معاملے کی حقیقت کو سمجھا۔

اس مشاہدہ میں یہ تحقیق بھی شامل ہے۔۔۔۔۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عارف کو جو نعمتیں ملنے والی ہوتی ہیں، اُن کا اُس پر انکشاف ہو جاتا ہے۔ اس انکشاف کے ضمن میں اہل اللہ کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو کشفِ الہی والوں کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اُن واقعات کو جو مستقبل میں ہونے والے ہوتے ہیں، "آئینہ حق" میں دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس "آئینہ حق" سے میری مراد یہ ہے کہ اہل اللہ کا گروہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اب اس بنائے پر اللہ کی نظر عنایت ہو رہی ہے۔ اور وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ ملائعِ اعلیٰ میں کس کس چیز کو وجود میں لانے اور کس چیز کو دوسری چیز سے قریب کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ البتہ خاص اُس واقعہ کی طرف جو ہونے والا ہوتا ہے، اُنکی نظریں نہیں جاتیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہونے والے واقعہ کی تفصیلات نہیں بتا سکتے جس طرح کہ وہ گروہ جن کو "کشفِ کونی" ہوتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں۔

اس سلسلے میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملائعِ اعلیٰ کے جن خیرات

اور سرچشموں سے فیوض نازل ہوتے ہیں "کشف الہی" والوں پر یہ خزانے
 اور سرچشمے مشکشف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی بارے میں قرآن مجید کا ارشاد
 ہے۔ "ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ اور ہم ان سے مقررہ اندازوں
 کے مطابق چیزوں کو نازل کرتے ہیں" الغرض جب کسی شخص پر ملاء اعلیٰ
 کے ان خزانوں اور سرچشموں سے انوار کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ تو ان
 شعاعوں سے اُس شخص کے ظاہری اور باطنی حواس۔ جو بعض اوقات
 اُس شخص کی قوتِ بصری ہی کے اجزاء ہوتے ہیں، مغلوب ہو جاتے
 ہیں۔ اور وہ نہیں جان سکتا کہ کس مقدار میں کوئی چیز ملاء اعلیٰ کے
 ان خزانوں سے نازل ہونے والی ہے۔ ملاء اعلیٰ کی یہ عجیب بارگاہ ہے
 اور اس کے معاملہ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس بارگاہ میں
 سوچ۔ بچار، تفکر اور دل کے دوسروں کو ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔
 تاکہ ان کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ صاحبِ کشف چھوٹی چیز کو بڑا دیکھے
 اور بڑی چیز کو وہ چھوٹا دیکھے۔ مثال کے طور پر ملاء اعلیٰ کے خزانوں
 سے کوئی چیز کم مقدار میں نازل ہونے والی تھی۔ لیکن اُس شخص نے
 اُس چیز کو بڑی مقدار میں دیکھا۔ اور لوگوں کو اس کی خبر دے دی۔
 اور بعد میں جب وہ چیز اُس مقدار میں نازل نہ ہوئی تو وہ بھوٹا کھڑا

لَمْ يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عَذْلًا خَيْرًا مِنْهُ ... وَكَانَ ذَا لَقَدْرٍ
 (سورہ الحجر ۲۱)

چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت کے "ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجے، اُن میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا کہ جب اُس نے کوئی آرزو کی، تو شیطان نے اُس کی اس آرزو میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ڈال دیا، ایک معنی یہ ہیں *

یہ تو "کشف الہی" والوں کا بیان ہوتا۔ اہل اللہ کا دوسرا کردہ کشف کوئی "داؤں" کا ہے۔ یہ ہونے والے واقعہ کو خواب یا لطف کی طرح جان لیتے ہیں۔ اور اس ضمن میں اُن کو ملا اعلیٰ کے خزانوں اور سرچشموں کا علم نہیں ہوتا۔ اُن میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اُس کی تعبیر کی اُن کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واقعہ اس عالم میں رونما ہونے والا ہوتا ہے، اُس کی عالم مثال میں جو مثالی حقیقت ہوتی ہے۔ اُس کے بارے میں ان لوگوں کے خیال کی تصویر اُس مثالی حقیقت کی جو طبیعت کلی ہے، اُس کی تصویر کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ اس لئے یہ لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں، بجنسہ بغیر کسی فرق کے وہ واقعہ ویسا ہی طور پذیر ہوتا ہے۔ لیکن "کشف کوئی" "داؤں" میں سے جو ایسے نہیں ہیں، اُن پر ہونے والے واقعات کے ضمن میں جو کچھ بھی منکشف ہوتا ہے، انہیں اُس میں تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے ان کا ہونے والے واقعہ کی اصل حقیقت تک پہنچنا "قناد" جیسے خاردار درخت کو

لَهُ وَمَا أَنَا مِنَ قَابِلٍ مَنْ سَوَّلَ وَلَا يُجِی إِلَّا إِذَا تَنَحَّى
الْقَلْبُ الشَّيْطَانُ فَنَحْنُ آمَنِينَ تَو - (سورۃ الحج ۵۱)

رہنے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے ۔

تحقیق مزید — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اُمت مرحومہ کے لئے اُسوۂ حسنہ یعنی بہت اچھا نمونہ ہے ۔ اس اُمت میں سے جو اصحاب خلافت ظاہرہ میں ، یعنی وہ لوگ جن کا کام بشریعت کی حدود کو قائم کرنا ، جہاد کے لئے ساز و سامان فراہم کرنا ، سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ، دُشمنوں کو ہار دینا ، صدقات اور خراج جمع کرنا اور مستحقین پر ان کو تقسیم کرنا ، مقدسوں کا قبضہ کرنا ، یتیموں ، مسکینوں کے اوقات ، گزرگاہوں ، مسجدوں اور اسی طرح کے جو اور امور ہیں ، ان کی خیر گیری کرنا ، ان لوگوں کے لئے تو رسول اللہ کا اُسوۂ حسنہ آپ کے وہ احکام و ادھر ہیں ، جو مذکورہ بالا امور کے متعلق کتب احادیث میں بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں ۔ جس شخص پر ان امور کی ذمہ داری ہوتی ہے ، ہم اُس کو خلیفہ ظاہر کہتے ہیں ۔

اصحاب خلافت ظاہرہ کے علاوہ اُمت میں ایک گروہ اصحاب خلافت باطنہ کا ہے ۔ یہ لوگ فرائض ، سنت اور شریعت کی تعلیم دیتے ، نیک کاموں کا حکم کرتے اور برائیوں کا منع کرتے ہیں ۔ ان کی باتیں دین کے لئے اللہ کا باعث بنتی ہیں اور ان کے یہ مدد مناسطہ اور محاذ کے مشکل ہیں ۔ جو چیزیں کہ مسکینوں کا گروہ دین کی مدد کرتا ہے ۔ یا یہ مدد غلامان و ارباب کے درمیان

ہو جیسے کہ خلیب اور داعظ کرتے ہیں۔ یا ان لوگوں کی صحبت سے دین کو تقویت ملے، جیسے کہ مشائخ صوفیہ ہوتے ہیں۔ اور نیز وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے اور حج ادا کرتے ہیں۔ اور وہ جو "احسان" کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتے اور عبادت و زہاد کی انہیں ترغیب دیتے ہیں، یہ سب کے سب لوگ جو ان امور کو سرانجام دیتے ہیں، ہم یہاں ان کو خلفائے باطنی کا نام دیتے ہیں۔ ان خلفائے باطنی کے لئے بھی خلفائے ظاہری کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہ حسنہ کتب احادیث میں ان قواعد و آداب کی شکل میں بڑی تفصیل سے موجود ہے، جو آپؐ نے مذکورہ بالا امور کے متعلق مقرر فرماتے ہیں +

یہ بات جو ہم نے یہاں بطور ایک مقدمہ کے بیان کی ہے، اس پر کلیتہً مسب کا اتفاق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تم فقہاء کو دیکھتے ہو کہ وہ فقہی مسائل کے ضمن میں جو احکام استنباط کرتے ہیں، ان میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو مداریا کرتے ہیں۔ اور اُنسی کے مشابہ وہ اور امور تجویز کرتے ہیں۔ اور ان سب میں وہ سنت ہی کی سند لیتے ہیں۔ انفرض جب ہم نے اس اصل کو تسلیم کیا کہ خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ ہر دو کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اُسوہ حسنہ ہے، تو اب ہم اس اصل سے ذیلی اور فرعی مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک بیعت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو ہم تفصیل سے اپنی کتاب "القول الجلیل فی بیان سوانح النبیل" میں

ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ خلیفہ باطن کا اپنے داعی اور سفیر بھیجے کا ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطراف ملک میں اور مختلف قبائل کی طرف اپنے نائب بھیجا کرتے تھے، جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دیتے اور ان کو شریعت کے احکام و ادا کی تلقین کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے حضرت ابو موسیٰؓ اشعریؓ کو اشعرلوں کی طرف، حضرت ابوذرؓ غفاریؓ کو قبیلہ غفار و اسلام کی طرف، حضرت عمرو بن مرہؓ کو قبیلہ حبشہ کی طرف، حضرت عامرؓ حضرتیؓ کو بنی عبدالقیس کی طرف اور حضرت مصعبؓ بن عمیرؓ کو اہل مدینہ کی طرف، اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اور اس ضمن میں جہاں تک ظاہری خلافت کے معاملات کا تعلق تھا، آپ نے کوئی معاملہ بھی ان کے سپرد نہ فرمایا تھا۔ الغرض یہ لوگ آپ کی خلافت باطنی کے داعی اور سفیر تھے۔ اور ان کے ذمے آپ نے صرف یہ کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا لیں۔ اور ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیں۔

خلیفہ ظاہر اور خلیفہ باطن میں فرق یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بھی خلیفہ باطن ہوں تو ان میں باہم نزاع کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن خلیفہ ظاہر کا معاملہ اس سے برعکس ہوتا ہے۔ اور خلیفہ باطن اور اس کے داعی اور سفیر میں فرق یہ ہے کہ خلیفہ باطن کے لئے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو اور اس کے علم کا دائرہ وسیع ہو۔ اور اسی طرح وہ وسیع الکلام بھی ہو۔ اور جہاں تک داعی کا تعلق ہے، اس کے پاس تو خلیفہ باطن کی طرف

ایک لکھا ہوا دستور العمل ہونا چاہئے، جس پر کہ وہ عمل کرے۔ اور اُس سے وہ تجاوز نہ کرے۔ اور اگر دعوت کے سلسلہ میں اُس کو کوئی مشکل پیش آجائے تو اُس کے بارے میں وہ خلیفہ باطن کی طرف رجوع کرے۔ خلافت باطنی میں جو داعی اور سفیر بھیجے جاتے ہیں اور اُن کے متعلق جو قواعد و احکام ہیں، اُن میں سے بیشتر قواعد و احکام کا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریق کار ہے، جو ہجرت سے قبل مختلف قبائل کی طرف آپؐ کا اپنے داعی اور سفیر بھیجنے کا تھا۔ تم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ اور اس میں خوب تدبیر کر دو۔

۱۔ مؤرخین عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی عہد سے اسلامی ریاست کی ابتدا مانتے ہیں۔ اُن کے نزدیک سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعتی زندگی کی کوئی باقاعدہ سیاسی حیثیت نہ تھی۔ شاہ ولی اللہ کی رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت مگر یہی میں تشکیل پا چکی تھی۔ لیکن یہ حکومت اللہ کے اصول پر مبنی تھی۔ یہ خلافت باطنی ہے جس کی اصطلاحی زبان میں ہم شیعہ باطنی کہتے ہیں۔ مترجم

سینتیسوال مشاہدہ

مجھ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور اس حالت میں میں نے اپنی رُوح کو دیکھا کہ وہ دو چند ہو گئی ہے اور بہت بڑھ گئی ہے۔ اور اُس میں دسعت اور فراخی پیدا ہو گئی ہے۔ جب میں نے اپنی اس وجدانی کیفیت میں غور کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہ حالت ہے، جو عارفوں کو پیش آیا کرتی ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ الہی بارگاہ کے وہ اسرار جو علماء اعظمائے امتقا پذیر ہوتے ہیں، وہ عارف کی رُوح میں حلول کرتے ہیں۔ اور نیز وہ اسمائے الہیہ جو پہلے تو ہارک اجمالی میں واقع ہوتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے تلاوت کی جلسے والی آیات کی صورت میں کسی منتقوب رسول کے دل میں نزول کرتے ہیں۔ یا وہ مشہور اسماء کہ چونکہ انہما حق کو ان اسماء سے تعبیر کرنا لوگوں میں ایک دستور بن جاتا ہے۔

اور یہ چیز ان کے ہاں طبیعت اور جبلت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔
 غرضیکہ ان اسمائے الہیہ اور ان اسمائے مشہور کی برکتیں اُس عارف کی
 روح پر نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اُس کی روح میں ان الہی بارگاہوں کے
 اسرار کے حصول اور ان اسماء کی برکتوں کے نزول سے وسعت اور قوت
 پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس عارف
 کو نظر بھر کے دیکھ لے تو وہ اُس سے اتنا مرعوب ہو جاتا ہے کہ اُس کا
 دل اس عارف کی تعظیم کے جذبے سے بھر جاتا ہے۔ اور نیز اس عارف
 کے چہرے کے افکار سے اُس کی بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اُس میں جو
 فراست اور ہمت ہوتی ہے۔ اُس سے برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ انفض
 یس نے اپنی روح کو جو اس قدر وسیع، اور فراخ پایا تو یہ راز ہے اُس
 کا۔ اور یہ اُس کی حقیقت ہے۔

اُرتیسواں مشاہدہ

میں نے ایک بار گاہ دیکھی، جس کی طبیعت کلیہ سے ایسی ہی نسبت ہے، جیسے کہ افراد انسانی میں سے ایک فرد کی طبیعت کی اُس کے اندر جو ارادہ اور عزم کی قوت ہے، اُس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے انسان اپنے خیال میں کسی نفع کے حصول اور کسی مضرت کو دفع کرنے کی لذت کو متشکل کرتا ہے، پھر اُس کا یہ خیال اُس نفع یا لذت کی جو صولت ذہن میں بنتی ہے، اُس کا خلاصہ اس شخص میں جو ارادہ و عزم کی قوت ہوتی ہے، اُس کے سپرد کرتا ہے۔ چنانچہ اس سے اس شخص کی قوت ارادہ میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ عزم ہے اور پھر جس چیز کے لئے عزم ہو، اُس کو حاصل کرنے کے لئے بدن کے اعضاء متحرک ہوتے ہیں۔ بعینہ ہی کیفیت ایک قوی نفس کی جب کہ

وہ سب چیزوں سے تجربہ اختیار کر لیتا ہے ، ہوتی ہے۔ مثلاً عالم ناسوت میں جو واقعہ رونما ہونے والا ہوتا ہے ، سب سے پہلے اُس واقعہ کی ہمت اس نفس میں متکمل ہوتی ہے۔ یہ نفس اس ہمت کی جو صورت کہ اُس کے اندر بنتی ہے ، اُس کا خلاصہ نکال کر اُس کو اس بارگاہ تک جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا ہے ، پہنچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نفس کو اپنے رب کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ الغرض ہونے والے واقعہ کی ہمت کی اس صورت کا خلاصہ جب اُس بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس سے طبیعت کلیہ میں قضا و دہ حرکت ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہونے والے واقعہ کی صورت عالم مثال میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ وقت آتا ہے کہ یہ واقعہ عالم ناسوت میں ظاہر ہو تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں اس کی مثالی صورت بنائی تھی۔ اُسی طرح وہ عالم اجسام میں اس کی جسمانی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں میں نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ نفس کی ہمت کی اس طرح کی تاثیر جس کا ذکر ابھی ہوا ہے ، انسانیت کا کمال ہے۔ اور یہی وہ کمال ہے کہ مرنے کے بعد جب یہ نفس عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو یہ جو روح الہی میں سے ایک جبارت بن جاتا ہے +

اس مشاہدہ میں یہ تحقیق بھی۔

پر مشکفت ہوتا ہے کہ قضا کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ فلاں واقعہ اسی طرح ہو۔ اور یہ کہ ایسا ہونا قضائے مبرم سے مقدر ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد عارف اپنی پوری ہمت سے دُعا کرتا ہے۔ اور اس دعا میں وہ بہت عجز و الخاج سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قضا کسی دوسری صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس واقعہ کی بجائے کوئی دوسرا واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ جو اُس عارف کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اسکی مثال حماد دُبّاس کے ساتھیوں میں سے ایک تاجر کا وہ قصہ ہے۔ جو سید عبدالقادر جیلانیؒ سے مروی ہے۔ اور نیز مرزا ہدایت اللہ کے معاملہ میں وہ واقعہ جو میرے والد بزرگوار کو پیش آیا۔ اسی سلسلہ میں اس طرح کے اور بھی واقعات بیان کئے گئے ہیں۔

اس معاملے میں یہاں ایک بڑا اشکال ہے، جو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس طرح جو کچھ ہوتا ہے، اُس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بعض اسباب عالیہ کا یہ تاکیدی اقتضا ہوتا ہے کہ یہ امر اس طرح ہو۔ اور جب کسی امر کے متعلق یہ اقتضا ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس امر کے متعلق یہ فیصلہ مقدر ہو چکا ہے۔ اور اُس کے خلاف کوئی اور احتمال نہیں ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس اقتضا کے ضمن میں ہونے والے واقعہ کی پوری صورت اس طرح مرتب ہو جاتی ہے کہ کسی سبب سے اُس میں قلیل پڑنے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ اب عارف پر یہ اقتضائے تاکیدی معہ

ہونے والے واقعہ کی صورت اور ہیئت کے منکشف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اس اقتضائے روزن سے قصائے میرم کو دیکھتا ہے۔ لیکن وہ اسکو صاف طور پر پہچان نہیں سکتا۔ اور اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں نے قصائے میرم کو واضح طور پر دیکھ لیا۔ پھر اس عارف کی ہمت نزولِ قصا کے اسباب میں سے ایک سبب بن جاتی ہے۔ اور جب ان اسباب میں باہم تضاد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ان اسباب میں سے کسی سبب کی قوتوں میں "قبض" پیدا کر دیتی ہے۔ اور کسی میں "بسط" اور اس طرح جو ہونے والا واقعہ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔

اس طرح کے واقعات کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالمِ ناسوت میں ایک واقعہ کو جسمانی اجزاء میں مرکب کرنے سے پہلے وہ روحانی قوتوں کے اجزاء سے اس واقعہ کو عالمِ مثال میں ترکیب دیتا ہے۔ اور پھر وہ اس مثالی صورت کو اس دنیا میں نازل فرماتا ہے۔ اور اس طرح اس واقعہ کی مثالی صورت اس کی ناسوتی صورت سے

۱۔ "قبض" کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز میں فطری استعداد ہے۔ لیکن کسی مصلحت الہی کی وجہ سے وہ فطری استعداد پوری طرح بروئے کار نہیں آتی۔ اور بسط سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی فطری استعداد میں خلاف معمول بہت زیادہ قوت اور اثر پیدا کر دیتا ہے۔

(مترجم)

منحد ہو جاتی ہے۔ اور یہی مراد ہے "انعام" میرزاں اور محدید کو نازل کرنے سے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور نیز یہی مطلب ہے اس کا کہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں۔ اور دعاؤں سے ان کا تدارک ہو جاتا ہے۔

ماہم مثال ہے اللہ تعالیٰ کسی واقعہ کی جو مثالی صورت پیدا کرتا ہے، وہ کبھی کبھی مسئلہ بھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، باقی رکھتا ہے، اور اللہ کے پاس تمام الکتاب ہے۔ کسی چیز کے اس طرح مٹانے کا نام "روقعنا ہے۔ اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ "دعا کے سوا قصدا کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی۔" الغرض عارف پر ایک واقعہ کی صورت کا انکشاف ہوتا ہے اور وہ اس کو قصائے سبیرم کا فیصلہ سمجھ لیتا ہے۔ پھر اس عارف کی ہمت اس واقعہ میں مزاحم ہوتی ہے تو وہ جس کا

لَهُ مُلْكُهُ مِنْ تَفْسٍ وَاحِدَةٍ تَجْعَلُ مِنْهَا زُجْجًا وَنَزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ۔ سورۃ الزمر

عَلَّمَ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيِّنَاتِ۔ سورۃ الشوری
لَقَدْ أَنْزَلْنَا رَسُولَنَا سُلَيْمًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْإِنِّزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ سورۃ الحديد ۲۵

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ سورۃ الحديد ۲۵

رُخ اُس کی طبعی راہ سے دوسری طرف پھیر دیتی ہے ۔

اس مشاہدہ میں یہ مزید تحقیق بھی ہے — کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ اور حبیب الہی کا وعدہ کرتا ہے اور وہ بات وعدے کے مطابق نہیں ہوتی۔ باوجود اس کے کہ وعدہ چچے الہام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طرح وعدے کا پورا نہ ہونا اکثر لوگوں کے لئے ایک اشکال بن گیا ہے اور مشائخ صوفیاء نے اس اشکال کو دور کرنے کے لئے اس میں گفتگو بھی کی ہے۔ مثلاً اُن کا کہنا یہ ہے کہ ایسا اوقات ایک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اچھی بات کا وعدہ کرتا ہے۔ اور وہ اسی وعدہ کی بنا پر اس اچھی چیز کی رحبت کرنے لگتا ہے۔ اور وہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن بعد میں یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ مشائخ کا خیال ہے کہ اس وعدے کا پورا نہ ہونا اُس بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے مزید لطف و کرم کا باعث بنتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ یہ شخص اُس اچھی چیز کی محبت سے جس کا کہ اُس سے وعدہ کیا گیا تھا، منعم کی محبت کی طرف اور افعال الہی کی محبت سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی محبت کی طرف ترقی کرتا ہے۔ یعنی ان مشائخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کا پورا نہ کرنا کوئی نقص نہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح کی بات سے بھی منزہ کرنا ضروری

اور لایب دی ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ وعدہ پورا نہ کرنا بسا اوقات بخل
 قریب اور دھوکا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک نقص ہے۔ اور خدا تعالیٰ
 کی ذات اس طرح کے نقائص سے بالکل پاک ہے۔
 الغرض ان مشائخ کے نزدیک اللہ کا اپنا وعدہ کو پورا نہ کرنا اکثر
 اوقات بندے پر اللہ تعالیٰ کے مزید لطف و کرم کا باعث ہے۔ اس کی
 ترقی کا سبب اور اس کے قرینہ کا وسیع ہوتا ہے۔ یعنی وعدہ پورا نہ کرنا
 کرتا ان کی رائے میں اللہ تعالیٰ کی کمالات کمال میں سے ایک صفت
 ہوئی۔ چنانچہ اس بات کو ثابت کرتے ہوئے وہ نظیر میں بھی پیش کرتے
 ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ان کی ایک نظیر ہے کہ بعض دفعہ کلام
 میں رعایت فاصلہ کے خیال سے کلمہ کو مقدم اور مؤخر کر دیا جاتا ہے۔
 اور اس طرح جب کہ کسی حقیقت کی صحیح تعبیر کے لئے سوزوں کلمہ نہ
 ملے تو اس حقیقت کو مجازی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً خراج تے
 اس اسلوب کلام کو بھی اللہ تعالیٰ کے وعدہ پورا نہ کرنے کے عوازیں
 بطور نظیر کے پیش کیا ہے۔ اور اس ضمن میں اس طرح کی وہ اور بھی
 بھی دیتے ہیں۔

بات یہ ہے کہ اگر ہم کلام میں کلمہ کی تقدیم و تاخیر کو اس نظر سے
 دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے مجبور تھا۔ اور وہ اس کے مجبور
 کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، تو یہ ایک نقص تھا۔ اور اگر کلمہ کی تقدیم و
 تاخیر کو اس طرح سمجھیں کہ چونکہ قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل

ہوا۔ اور ان کے ہاں رعایت فاصلہ باترکب کی موزونیت اور اُس کی
 عمدگی کے خیال سے کلام میں کسی کلمے کو اپنی جگہ سے مقدم اور موخر کر دیا
 کرتے تھے۔ اس لئے کلام الہی میں کلمہ کو مقدم اور موخر کیا گیا۔ اور یہ
 تقدیم و تاخیر کسی اعتدالی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ تو قریش پر اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی پتھر کے حجاب کے زبان کے ذریعہ کو وہ جانتے تھے، نازل ہوا۔
 اگر وہ اسے نہیں اور اس میں خود کلام و تائید کریں۔ الغرض اگر ہم کلمے
 کی تقدیم و تاخیر کو اس طرح نہ دیکھیں تو واقعی کلمے کا مقدم و موخر
 ہونا صفات کمال سے ہے۔ ان مشائخ نے اُسے اللہ تعالیٰ کے کسی
 وعدہ کو پورا نہ کرنے کی حالت میں بطور نظیر کے جو پیش کیا ہے، اب
 تم خود ہی دیکھ لو کہ یہ کلمہ تک صحیح ہے۔ باقی ہم نے تو یہاں اس ضمن
 میں صرف اُن کلموں اور اُس کی توجیہ عرض کی ہے +
 اس لئے ہمارا کہنا یہ ہے کہ کسی وعدہ الہی کے متعلق مشائخ کا یہ
 وجہ ان کے لئے ان پر انکشاف ہوا، بے شک حق تھا۔ لیکن ہوتا یہ کہ
 امرِ حق کے بعد جب ان مشائخ نے اپنے اس وجہ ان پر سوچ بچار
 کیا تو ظاہر ہے وہ علوم جو پہلے سے اُن کے سینوں میں تھے وہ اس
 سوچ بچار کی حالت میں اُن کے ذہنوں میں آ موجود ہوئے۔ چنانچہ
 انہوں نے ان علوم ہی کے پیرایہ بیان میں اپنے اس وجہ ان کی تاویل
 کی۔ اور اس تاویل سے اُن کے دل غیر شعوری طور پر مطمئن بھی ہو گئے۔ اور
 یہ بات قرین قیاس بھی ہے۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے اور یہی چیزیں مسلمہ ہیں۔

جو اس وقت زیر بحث ہے، بطور نظیر کے پیڑ کی جاسکتی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ اپنے بندے سے جو وعدہ کرتا ہے، وہ حق ہوتا ہے، لیکن اس وعدہ میں جس چیز کا ذکر ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے اور کبھی نہیں، اُسی طرح مشائخ کو جو وعدہ ہوتا ہے، مستحق ہے، لیکن اُس وعدہ کی جو وہ تفسیر و تاویل کرتے ہیں، وہ اُن کی اپنی گھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب تم اس میں خوب غور و تدبیر کرو +

الفرض اس مسئلے میں واضح اور صریح حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اور صاف طور پر ظاہر ہونے والی تجلی کی کیفیت کے درمیان حجاب حائل ہو اور بندے اور اس تجلی کی درمیانی فضا اتنی تنگ ہو جائے کہ اُن دونوں میں انگوٹھے اور اُس کے سامنے کی انگلی کے بیچ میں جو جگہ ہے، اُس کے برابر کچھ جگہ نہ رہ جائے تو اُس وقت بندہ اپنے کو جو الہام ہوتا ہے، تو وہ الہام جس حالت میں کہ بندہ ہوتا ہے، اگر کے مطابق حقائق کی تجلی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ چنانچہ حقائق کی یہ سمجھتی یا تو خطاب کی صورت اختیار کرتی ہے، یا الہام کی یا دل میں خود بخود کسی خیال کے پیدا ہونے کی، اور یا گفت کی۔ اور اس بات کا اعتراف کہ حقائق کی یہ تجلی کون سی صورت اختیار کرے، قوائے ذرا کہ کی غفلت استعداد پر اور نیز اس وقت کن اسباب کا غلبہ ہوتا ہے، اُن پر ہے۔ الفرض جیسے حالات ہوتے ہیں، اُسی کے مطابق حقائق کی تجلی ظہور پذیر ہوتی ہے +

اب رہے یہ سوال کہ الہام کے ذریعہ بندہ سے جو وعدہ ہوتا ہے، اُس کے پورا نہ ہونے کا کیا سبب ہے؟ سو اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ قیصر ہے کہ مثلاً ملایہ اعلیٰ کے اکابر میں سے ایک بڑے فرد کا وقت ایک شخص پر منکشف ہوتا ہے۔ اب اگر اس اقتضا کی راہ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، اور اُس کو پوری آزادی ہو تو حکمت الہی میں یہ طے تھا کہ اُس فرد کی دعا قبول ہوتی۔ اور جس چیز کا وہ متقاضی تھا۔ وہ پوری ہو جاتی۔ لیکن ملایہ اعلیٰ کے اس فرد کے علاوہ اور بھی اقتضا تھے، جو اس فرد کے اقتضا کی طرح کے یا اس سے زیادہ ضروری تھے اور حکمت الہی میں یہ طے ہے کہ جب دو اقتضا اُس قوت میں جو کہ طبیعت کلیہ میں بمنزلہ انسان کی قوت عزم و ارادہ کے ہے، اور یہی قوت انسان کے اعتناء کی حرکت کا باعث بنتی ہے، جمع ہوں۔ اور دونوں آپس میں کش مکش ہو تو جس چیز کا یہ دونوں اقتضا مطالبہ کرتے ہیں، اُن کے علاوہ کسی تیسری چیز کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور عالم مثال میں کوئی دوسری صورت ظہور پذیر ہو جاتی ہے +

ابا شخص جن پر یہ واقعہ منکشف ہوتا ہے، وہ بیشتر اُس قوت عازمہ کی اصل تک جو طبیعت کلیہ کے قلب میں مشتمل ہے، نہیں پہنچ پاتا۔ اس سلسلہ میں میرا خیال یہ ہے کہ طبیعت کلیہ کی یہ قوت عازمہ عرش میں ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے مرکز عرش تمام عناصر راہِ موالید یعنی جمادات، نباتات، اور مثالوں کا مرجع و عادی بن گیا ہے۔ الغرض۔

جس شخص پر یہ واقعہ منکشف ہوا تھا، وہ طبیعت کلیہ کی قوت عازمہ کی اصل تک اس طرح نہ پہنچ سکا کہ وہ اُس قوت سے بلا واسطہ متصل ہو جاتا، اور اُس سے بلا مشافہ علم حاصل کرتا۔ اس کے برعکس یہ ہوا کہ وہ ملا اعلیٰ کے اُس فرد کا جو اقتضا تھا اُس کے خلاصے اور صرف اُس کی خالص ہمت تک یہ شخص پہنچا۔ اور اسی روزن سے اُس نے طبیعت کلیہ کی قوت عازمہ کو دیکھا۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اُس شخص کی نظر میں جو چیز کہ وہ دیکھ رہا تھا، اُس چیز کے ساتھ ساتھ جس شے میں وہ اُس چیز کو دیکھ رہا تھا، اُس کا رنگ بھی مخلوط ہو گیا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے وہ شخص اسباب کے احاطہ سے قاصر رہا۔ اور اصل حقیقت کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ اور اس ضمن میں اُس نے صرف ملا اعلیٰ کے اُس بڑے فرد کے اقتضا، اور محض اُس کے حکم کو جانا۔

بات دراصل یہ ہے کہ ملا اعلیٰ کے اُس بڑے فرد کی ہمت جو احکام کو مافی ہوں تو جمع کرنی پڑتی ہے اور جو مخالفت احکام ہوں ان کو وہ روکتی ہے۔ اور موافق احکام کو جمع کرنے اور مخالفت احکام کو روکنے کی یہ کشمکش غیر شعوری طور پر اس شخص کے اندر بھی سراپت کر جاتی ہے، جس پر ملا اعلیٰ کے اُس بڑے فرد کے اقتضا کا انکشاف ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس شخص پر اس اقتضا کا انکشاف ہوتا ہے۔ تو ان اسباب کی بنا پر جن میں سے بعض کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اور بعض کا ذکر ہم نے نہیں کیا، اُس شخص کے لئے یہ انکشاف خطابات کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اس خطاب میں اس شخص

کو واقعہ کی بالمشافہ خبر نہیں دی جاتی کہ اُس خبر میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہے، اور وہ یقینی طور پر یہ بھی خبر ہو۔ اس انکشاف کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اُس شخص پر اجمالاً ایک بات کا انکشاف ہوتا ہے۔ اور یہ اجمالی انکشاف اُس کے لئے اجمالی الہام میں بدل جاتا ہے۔ چنانچہ اُس شخص کے اس الہام پر جو اُسے اجمالی انکشاف کے ضمن میں ہوتا ہے، وہ علوم جو پہلے سے اُس کے سینے میں جمع ہوتے ہیں، یورش کرتے ہیں۔ اور غیر شعوری طور پر وہ اس شخص کے اس الہام کی اپنے رنگ میں شرح کرتے ہیں، بالکل اُسی طرح جس طرح کہ جب کسی شخص کو خواب میں کوئی اجمالی انکشاف ہوتا ہے تو وہ علوم جو اس خواب دیکھنے والے کے سینے میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، وہ اُس کے اس انکشاف اجمالی کو ردیا کی شکل میں دیتے ہیں اور اُس کو اس ردیا کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اس شخص کو اپنے انکشاف اجمالی کے لئے بھی جو بعد میں الہام کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اُس کے سینے میں پہلے سے جو علوم جمع ہوتے ہیں، وہ اُس الہام کو اپنے رنگ کی تاویل دے دیتے ہیں۔ الغرض اس انکشاف اجمالی کو بھی جو الہام اور اس طرح کی تاویل سے مخلوط ہوتا ہے، تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ انکشاف اجمالی کے سلسلہ میں اُس شخص کو جو الہام ہوا تھا۔ اور اُس نے اس الہام کی جو شرح کی تھی اور یہ شرح جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اُس شخص کے اندر پہلے سے جو علوم جمع تھے، اُن کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ اب اگر یہ صحیح ہے۔

تو اُس شخص کو اس شرح سے طہائیت اور سکون کیوں حاصل ہوا؟ بات یہ ہے اُس شخص کے اس سکون اور طہائیت کا اعتبار نہیں کرنا چاہئے۔ یہ تو دراصل اُسے اُس انکشاف اجمالی کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ جو اس شرح میں بطور اساس کے محفوظ تھی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو انکشاف اجمالی ہوا پھر اُس شخص کے اپنے نفس کے دوسرے اُس کی طبیعت کی جلد بازی اور شیطان کے بہلاوے اُس پر میل پڑے۔ اور اُنہوں نے اس شخص کے اندر ایسا اشتباہ پیدا کر دیا کہ اُس شخص کی نظر اصل واقعہ اور بعد کی ملاوٹوں میں تیز نہ کر سکی۔ چنانچہ اس کی وجہ سے اُس پر اصل حقیقت کا انکشاف نہ ہو سکا۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے واقعہ کو اس مخلوط صورت میں دیکھا۔ اُس نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فلاں چیز کا وعدہ کیا۔ لیکن وہ وعدہ پورا نہ ہوا۔ اب ایک اور شخص ہے جس پر ایک واقعہ کا انکشاف ہوا اور اس نے اُس کی ایک ایک چیز کو الگ الگ صفت صاف دیکھ لیا۔ اور اس نے کہا کہ یہ وعدہ اجمالی ہے۔ چنانچہ یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ وعدہ کس رنگ میں اور کس قالب میں پورا ہوا ہو۔ باقی رہا وہ انکشاف اجمالی کہ جس شخص کو یہ انکشاف اجمالی ہوا تھا، اُس کے سینے میں پہلے سے جو علوم محفوظ تھے، اُس نے ان علوم کی روشنی میں اس انکشاف اجمالی کی شرح و تفسیر کی، تو واقعہ یہ ہے کہ اس انکشاف اجمالی کی تعبیر کرتی پڑتی ہے۔ اور یہ صحیح طرح نہیں ہو پاتی۔

یہاں ایک بہت ہی مشکل سوال سامنے آتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کیا ارادے کا تعلق ذات الہی کے سوا جو چیزیں ہیں، اُن کو چھوڑ کر محض اُس ذات کی اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ہے۔ اور نیز اللہ تعالیٰ کی صاحب ارادہ ذات کے لئے اس ارادے کا واجب ہونا، اس بات کی طرف نہیں لے جاتا کہ یہ ارادہ خود ذات واجب الوجود کے لئے واجب کا حکم رکھتا ہے۔ یا کیا ذات واجب الوجود کے لئے اس جہت سے ارادے کا واجب ہونا اُسے ذات واجب الوجود کی طرف نہیں لے جاتا۔ جس طرح کہ خود ذات الہی کے لئے ارادے کا وجوب اُسے ذات کی طرف لے جاتا ہے۔ الغرض یہ ایک ایسا راز ہے جو اکثر لوگوں کے لئے مخفی رہا ہے ❦

اس معاملے میں حق بات یہ ہے کہ جو خود اپنی اصل ذات میں اپنی ذات اور اپنے وجود کے واجب ہونے کے وصف سے خالی ہے، وہ ہر اُس کمال سے جو اُس کے واجب ہونے اور اُس کے وجود میں آنے کے بعد اُس سے ظاہر ہوتا ہے، وہ جہاں تک کہ خود اُس کی اپنی ذات کا تعلق ہے، وہ اس اعتبار سے اُس کمال سے بھی خالی ہوگا۔ چنانچہ اُس کو اس کمال سے دی آراستہ کرتا ہے جس ذات نے کہ خود اُس کو اپنی طرف سے وجوب کی خلعت بخشی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ذات واجب الوجود سے ارادے کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے کہ اُن تاثیر کرنے والی استعدادوں کے بسط و طور پر کہ جنہیں "امصار" کا نام دیا گیا ہے، اور نیز اُن تاثیر کرنے والی استعدادوں

کا جنہیں "احیان" کہا جاتا ہے، ذات واجبہ تعلق ہے یعنی جس طرح ان اسماء اور اعیان کے ظہور کے لئے ذات واجبہ کا افتقار ہوتا ہے۔ اور ذات واجبہ کے لئے ان اسماء اور "احیان" کا ہونا لزوم میں ہے ہی طرح ذات واجبہ کے ساتھ ارتقاء کا تعلق ہے۔ یہ جو دو اثر کربنوالی استعدادیں ہیں ان کے ظہور کی ایک حد مقرر ہے جو خود ذات واجبہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے کہ اس میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی۔ اب ہم اس مسئلے کی وضاحت کے لئے ایک مثال دیتے ہیں۔

ایک حساب کرنے والا جب حساب کرتا ہے تو اس کے حساب کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حساب کرتے والے کا ارادہ ایک کے عدد سے متعلق ہوتا تو اس سے ایک کا عدد بنتا۔ اور جب ایک کے عدد کو اس کی نظر نے دوبار دیکھا تو دو کا عدد معرض وجود میں آیا۔ اور اسی طرح جب اس نے ایک کے عدد کو تین بار دیکھا تو تین کا عدد بن گیا۔ غرضیکہ جب حساب کرنے والا کا ارادہ ایک سے دو، دو سے تین، اور اسی طرح تین سے چار کا عدد اس کو اس سے، اور پھر اس سے چار کا عدد ہے، اس کو اس سے نکالتا چلا جائے گا تو جہاں تک کہ حساب کرنے والے کے علم کی حد ہوتی ہے اس حد تک اس ایک عدد سے اکائیاں، دہائیاں، سینکڑے اور ہزار نکلتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ جہاں تک کہ حساب کرنے والے کی عقل و فہم کر سکتی ہے۔ وہ ان اعداد کو ایک دوسرے کے ساتھ برابر جمع کرتا ہوا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ اعداد اپنی اس شکل میں لانا یا بت حد تک پہنچ جائیں۔ اب اگر ان تمام اعداد کو ان کی اصل کی نسبت سے جو ایک کا عدد ہے، اور ہر

کہ یہ سب اعداد نکلے ہیں، دیکھئے تو یہ سب اعداد ایک کے عدد میں محصور
نظر آئیں گے، اور ان اعداد میں آپس میں جو فرق مراتب ہے تو وہ اس
ایک عدد کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح یہ اعداد درجہ بدرجہ
اس ایک کے عدد سے نکلے ہیں اُن میں فرق مراتب اس لحاظ سے ہوگا۔
اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اعداد کی ان بے شمار صورتوں کے ظہور کی علت صرف
انہی تین ہی کہ محاسب کے اندر حساب کرنے کا ایک کمال موجود تھا۔ چنانچہ محاسب
نے اپنے اس کمال کو ظہور میں لانے کا ارادہ کیا۔ اور اس طرح یہ اعداد معرض
وجود میں آتے چلے گئے۔ باقی رہا خود ان اعداد میں جو ترتیب انحصار اور
انضباط ہے کہ اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ بیشی، تو یہ چیز تو محاسب
کے ارادے کی فعلیت سے پہلے ہی ان اعداد کی خود اپنی طبیعت میں موجود تھی اور محاسب
کا ارادہ جب ان اعداد کو اس ترتیب و انضباط سے وجود میں لاتا ہے تو وہ گویا ان اعداد کی
جو اپنی طبیعت ہوتی ہے اور ان کے ظہور کے جو احکام سمجھتے ہیں وہ صرف اُن کو پیش کر دیتا ہے۔
اب جو ہم چیزوں کے بنانے اور ان کے ایجاد کرنے کو ان چیزوں کی
"ماہیات" کی طرف منسوب کرتے ہیں تو "ماہیات" کی طرف ہمارا ان چیزوں
لے کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آتی۔ عدم سے تو عدم ہی برآمد ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ اشیائے عالم کس طرح وجود میں آئیں۔ بات یہ ہے کہ ہر شے قبل تخلیق حق تعالیٰ کے علم میں
موجود تھی پھر اُس نے ان اشیاء کی خالق میں تخلیق کی۔ یعنی ہر شے خارجاً مخلوق ہے۔ حق تعالیٰ
اس کے خالق ہیں۔ اور اشیاء کی ذات قبل تخلیق علم الہی میں ثابت ہیں۔ وہ معلومات حق ہیں
صورطہ حق ہیں۔ سو مباحثہ کی اصطلاح میں ان ذات اشیاء کو "اعیان نامیہ" کہتے ہیں۔ اور
ان کے دوسرے نام ماہیات ہیں۔ اشیاء اور حقائق اشیاء ہیں۔ (مترجم)

کو منسوب کرنا ایسا ہی ہے، جیسے ہم اوپر کی صورت میں اعداد کے عدم سے وجود میں آنے کو محاسب کی تاثیر کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ اور "ماہیات" سے ان چیزوں کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے، ان چیزوں کی ان "ماہیات" اور ان کے لوازم کو اُس ذاتِ حق سے جس سے کہ ان "ماہیات" کا فیضان ہوتا ہے۔ ایسی ہی نسبت ہے جیسی کہ ان اعداد کے ترتیب و اندازِ رُج کو اُس ایک کے عدد سے ہے، جس سے کہ یہ اعداد نکلے ہیں، اور ایک عدد کا دوسرے عدد پر تقدم اور اُن میں جو فرق مراتب ہے، یہ چیز خود ان اعداد کی اصل طبیعت میں داخل ہے۔ الغرض جب یہ بات واضح ہو گئی تو اس سے لوگ، جو یہ کہتے ہیں کہ "ماہیات غیر معدول ہیں، یعنی یہ بتائی (جعل) نہیں گئیں۔ بلکہ ان کے بنانے اور ایجاد کرنے کا مطلب صرف ان کا ظہور اور فیضانِ مقدس ہے، تمہیں اس بات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اب ہم ان "ماہیات" کا ربط و تعلق اُس ذاتِ حق سے جو ان کی فیضان کرنے والی ہے، تو وہ تعلق ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک کے عدد سے بعد میں اُس ایک سے جو اعداد نکلتے ہیں، اُن کا ہوتا ہے۔ اور ان "ماہیات" کے اندر ان "ماہیات" کے جو خواص ہیں، اُن کے تعین کو یوں سمجھئے۔ جیسے کہ اعداد میں اُن کی درجہ بدرجہ مراتب کی خصوصیات ہیں کہ فعلاً وجود میں آنے سے پہلے اُن کا وجود مفروض ہوتا ہے۔ اور "ماہیات" کے ان خواص کا وجود مفروض سے وجودِ فعلی میں آنا عبارت ہوتا ہے اُن کے ظہور اور فیضانِ اقدس سے۔

الغرض جس طرح اعداد کا سلسلہ ایک کے عدد سے لے کر لامتناہی

تک پہلی ترتیب چلا گیا ہے۔ اور اعداد کا یہ سلسلے کا سارا لائنہ ہی سلسلہ اسی ایک کے اندر
 فرضاً اور تقدیراً موجود ہے نہ کہ فعلاً۔ اسی طرح طبیعت کلیہ کے اندر جو بھی اُس کے ارکان، اولہ
 نیز جو بھی جمادات، نباتات اور حیوانات ہیں اُن سب کا ایک مرتب سلسلہ جس کے خواص اور
 مراتب معلوم ہیں موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طبیعت کلیہ کے انہی حقائق
 کی زبان سے یہ کہلایا ہے: وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ یعنی ہم میں سے ہر ہر چیز کا ایک
 اعلیٰ مقام ہے۔ اس طبیعت کلیہ سے انواع کا ظہور ہوا اور انواع کا نظم و خواص میں تقسیم
 حصص کی خاطر لقیہ ہے اُس کے مطابق ہوا، یعنی ان میں نہ مزید کوئی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی
 اور ابتداء کی ادیشی کا کوئی امکان نہیں۔ ان انواع سے پھر افراد ظاہر ہوئے اور افراد کے
 ظاہر ہوئی صورت یہ ہے کہ فلکی اور ارضی اتصالات انواع پر اثر انداز ہوئے اور اُن کی
 ایک وضع سبب اور باعث بنی دوسری وضع کے مجروریں آنے لگی۔ اور اس طرح ان سے
 افراد کا سلسلہ غیر متناہی حد تک پھیلتا چلا گیا۔ قصہ مختصر، ماہیت، الماہیات
 اور حقیقتہ الحقائق سے انواع و افراد کا یہ سلسلہ لامتناہی حد تک پھیلتا
 چلا گیا ہے، یہ سب کا سب سلسلہ حقیقتہ الحقائق اور اشیاء کے اسل سبب میں
 باعتبار فرض اور امکان کے نہ کہ بمحاذ تعین بالفعل کے موجود تھا،

لَهُ وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنُحْصِيهِ ۝۱۶۱

سورۃ الصفات ۱۶۱

لہ تقسیم حصص سے مراد ہی تقسیم ہے، جس سے آگے کوئی اور تقسیم نہ ہو سکے۔ مترجم
 لہ افلاک و کواکب کے اثرات کا عقیدہ قدیم سے چلا آتا ہے۔ نفوس انسانی کی انفرادی
 خصوصیات کا سبب فلسفہ قدیم میں ان اثرات کو مانا گیا ہے۔ مترجم

اس کے بعد حقیقت الحقائق کا خارج سے ربط قائم ہوا۔ چنانچہ خارج سے
 اس کی صورت آگئی۔ اس خارج کے ساتھ حقیقت الحقائق کا ربط ایسا ہے
 جیسے کہ مابیات کی خصوصیات اور اس کے لوازم کا اپنی مابیات سے ہونا
 ہے۔ اب حقیقت الحقائق نے خارج میں جو اپنے ارادے اور اختیار کی پہلی
 فرمائی تو اس سے طبیعت کلیہ کا صدور عمل میں آیا۔ اور یہ طبیعت کلیہ شخص
 واحد کی طرح ایک وجود ہے کہ اس سے خود اس کے ذریعہ اس کے ارکان
 و عناصر ظاہر ہوئے۔ اور پھر ارکان و عناصر کے امتزاج سے مولیٰ یعنی جمادات
 نباتات اور حیوانات کا ظہور ہوا اس طبیعت کلیہ نے جو شخص واحد کی طرح ایک ہوتا ہے
 اپنے رب کا جو کیتا و سبب نیاز ہے، خود اپنے خیال میں ادراک کیا۔ تو اسے
 اس طرح ادراک کرنے سے طبیعت کلیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک علمی
 صورت پیدا ہو گئی۔ یہ علمی صورت ایک اعتبار سے محض ایک علمی کیفیت ہے
 اور ایک اعتبار سے یہ علمی صورت بذات خود شے معلوم نہیں۔ اور ایک
 اعتبار سے یہ فقط علم ہے۔ طبیعت کلیہ کے اندر اس طرح علمی صورت کا پیام
 یہ اس کی پہلی تجلی ہے۔ اس کے بعد طبیعت کلیہ کی یہ پہلی مقیّد و مدارک
 میں نازل ہوئی۔ اور ان مقیّد و مدارک نے ان بزرگواروں کی صورت
 اختیار کی، جن میں سے ایک بارگاہ "حقیقۃ القدس" ہے۔

یہ حقیقت الحقائق وجودِ باطن ہے۔ جب اس وجودِ باطن کا ظہور ہوتا ہے تو خارج
 (مسترحم)

اُنٹالیسواں مشاہدہ

انسان کے اخلاقی میں سے ایک خُلق ”سمیتِ صالح“ کے نام سے موسوم ہے۔ اور اس کی حقیقت عبارت ہے ایک شخص کے نفسِ ناطقہ میں اپنے اُن اعمال اور اخلاق کے متعلق بیداری سے، جو نفسِ ناطقہ اور بندہ کے یا اُس کے دوسرے لوگوں کے درمیان ہیں۔ اور نیز یہ خُلق عبارت ہے نفسِ ناطقہ کے نظامِ صالح کی طرف ہدایت پانے سے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے اسطرح ہدایت پانے سے راضی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا بھلا چاہتا ہے تو وہ اُس کو اُن اعمال اور اخلاق کی جو اُس بندے کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، صحیح معرفت عطا فرماتا ہے۔ اور اُسے نظامِ صالح کا راستہ دکھاتا ہے۔ اُس بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معرفت اور ہدایت کا فیضان اُس بندے کی کس کاوش اور تردد کا صلہ نہیں ہوتا۔

بلکہ بارگاہِ رحمت کے اس فیضان کو ایک برکت سمجھئے جو "خلق سمت صالح" کو عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی مطلب ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کہ ہم نے اُن لوگوں کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے کی وحی کی۔ اور بندے کے اندر ایسا جو فعل کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو اُس کی پھل بھی صورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کے اندر ان اعمال و اخلاق اور صالح نظام کا علم ایسا دیا جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ بھی جب تک کہ اُس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اعمال و اخلاق اور نظام صالح کی ہدایت نہ ملے، مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس ضمن میں اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بارگاہِ رحمت سے بالمشافہ طور پر بغیر کسی واسطے کے اس ایسا جو فعل اور ایسا جو علم سے مستفید نہیں ہوتے۔ اس لئے اس سلسلہ میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ یہ رحمت انسانوں میں سے کسی ایسے کامل کی طرف متوجہ ہو جو اپنی جبلت کے تقاضے سے اس امر کا مستحق ہو کہ ایک انسان پر طبیعت کے جو احکام عائد ہوتے ہیں، وہ ان سے بالاتر ہو جائے۔ اور پھر وہ کامل انسانوں کی جس جماعت میں ہو، اُس کے مزاج سے اور اُس جماعت کے مناسب جو اعمال و اخلاق ہیں، اُن سے اور نیز اُسکی جماعت کے لوگ اپنی حیوانی طبیعتوں سے ترقی کر کے کس طرح قرب الہی کے اُس درجے تک جو اُن کے لئے مقدر ہو چکا ہے، پہنچ سکتے ہیں۔ اُس طریقے سے، اس طرح ہم نوا ہو جاتے کہ اُس کامل کا انفرادی وجود۔

اُس کی جماعت کے اجتماعی وجود میں فنا ہو کر بقا حاصل کر لے۔ اور پھر اس کامل میں فطرانہ صلاحت بھی ہو کہ وہ اپنی طبیعت کے مقامِ پست سے رُوح کے مقامِ قدس کی بلندیوں کی طرف جذب ہو سکے، تاکہ وہاں اُس کا نفس جن اعمال و اخلاق کا ذکر شروع میں ہو چکا ہے اُن کے اور نظامِ صالح کے رنگ میں رنگا جائے۔ اور وہ ان دونوں چیزوں پر اُن کی خوب تحقیق کرنے اور اُن کو اچھی طرح جاننے کے بعد اچھی طرح سے حاوی بھی ہو جائے، الغرض وہ کامل جس کے اوصاف یہ ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کامل کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ اُسے اپنے ساتھ منضم کر لیتی اور اُس کو اپنے دامن میں ڈھانک لیتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ستر الٰہی جو مطلوبِ مقصود ہوتا ہے، وہ اس کامل کے اندر نقش ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پر اس سترِ جمالی کا یہ نقش جس جماعت میں کہ یہ کامل ہوتا ہے، اُس جماعت کے لئے احکام و قوانین کے قالب میں بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کامل سے یہ سترِ جمالی تو الگ ہو جاتا ہے، لیکن اُس نے اس سترِ جمالی کا علم اپنے ہاں محفوظ کر لیا ہوتا ہے۔ اب اس مقام سے گزرنے کے بعد جب یہ کامل سوچ بچار اور غور و فکر کے مقام میں وارد ہوتا ہے تو جو کچھ پہلے اُس کے علم میں محفوظ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اب اس کامل کی زبان پر آ جاتا ہے۔ چنانچہ انبیائے کرام پر وحی کے ذریعے جو شریعتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اولیاء پر کشف و الوام کے ذریعہ جن طرقِ تصوف

کا نزول ہوتا ہے، اُن سب کی حقیقت دراصل یہ ہے :-
 الفرض وہ شخص جو بالمشافہ بارگاہِ رحمت سے مستفید نہیں ہو سکتا
 اور وہ اس سلسلہ میں واسطے کا محتاج ہوتا ہے، تو یہ کامل جس کے کہ
 اوصاف اُدھر گزر چکے ہیں، اس شخص کے لئے بارگاہِ رحمت سے استفادہ
 کرنے کا واسطہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ یہ شخص اُس کامل کی بات سنتا ہے۔
 اور اُس کے لئے اس کامل کے ارشادات دلیل براہِ بنتے ہیں نظامِ صالح
 تک پہنچنے کے۔ اور اس ضمن میں یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی فطرت اُس کامل
 کی طرف بڑھتی ہے۔ اور وہ جہاں تک کہ اُسے توفیق الہی میسر ہوتی
 ہے۔ اور جس حد تک کہ اُس کی فطری استعداد اُس کی سازگاری کرتی
 ہے، وہ ”سمت صالح“ کے خلق اور حکمت اور دانائی کے خلق کو اخذ
 کر لیتا ہے۔ اور حوام کے اطوار و اعمال سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اور
 اس سے اُس شخص میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ صالح نظام
 جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس نظام کو شخص مذکور اپنی آنکھوں کے
 سامنے متمثل پاتا ہے۔ اور یہ نظام اُس کے لئے بطور ایک کسوٹی کے
 بن جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے تمام حالات کو اس پر پرکھتا ہے قصہ مختصر
 اس طرح وہ شخص یہ سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اُن لوگوں میں سے
 ہو جاتا ہے جن کو کہ صراطِ مستقیم کی ہدایت عطا کی گئی ہو۔
 مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اُن کاملوں میں سے تھے۔
 چنانچہ آپ کی عقل میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنی ذاتی استعداد

کے مطابق جو کچھ بھی حاصل کر سکتی تھی، اُس کو حاصل کرنے کے بعد وہ اُمت کے احوال اور معاملات کو بھی جانے اور پہچانے۔ اور نبیوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمرؓ کی اسی عقلی صلاحیت کی طرف اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے۔ "تم سے پہلے جو اُمّیں تھیں، اُن میں محدثین ہوتے تھے۔ اس اُمت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمرؓ ہیں۔" اور اسی سلسلہ میں آپؐ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ "اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرؓ ہوتے۔" *

اب واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس علم کا ایک حصہ عطا کیا۔ اور لوگوں کے لئے قُرب الہی کے جو مشرب اور طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اُن کی حقیقت، بھائی۔ چنانچہ اس بارگاہ سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب تک "نور طہارت" کو نہ پہچانے۔ اور وہ یہ نہ جان لے کہ آدمی سے یہ نور کس طرح زائل ہو جاتا ہے۔ اور نیز جب تک اُسے اس بات کا علم نہ ہو، کہ اس نور کے اور اُس شخص کی جو اپنی طبیعت ہے، اُس کے درمیان کون سے حجاب حائل ہوتے ہیں اور جب انسان پر اُس کی طبیعت کا غلبہ ہوتا ہے، تو اُس غلبے کی کیا صورت ہوتی ہے۔ اور طبیعت کے اس غلبے کے تدارک کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی جب تک وہ ان سے باخبر نہ ہو۔ اور پھر جب تک وہ نفس کی اُن ہمتوں کو نہ معلوم کرے جن کے ذریعے طہارت کے نور کو زائل ہونے کے بعد دوبارہ نفس میں پیدا کیا جاسکتا ہے۔ الغرض جب تک

وہ "نورِ طہارت" کے ضمن میں ان چیزوں سے واقف نہ ہو بلکہ اُس نے ان میں سے ایک ایک چیز کا خود بخود تجربہ نہ کیا ہو۔ اور اس اعتبار سے اُس نے اپنے آپ کا اور اپنے نفس کے ان نشیب و فراز کا پورا علم حاصل نہ کر لیا ہو۔ اور اس کے بعد جب تک وہ یہ نہ جانتا ہو کہ سجدے میں مناجات کرنے سے کیا لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب تک اُسے اس بات کا علم نہ ہو کہ اس حالت میں روح میں کتنی رقت اور جلا پیدا ہو جاتی ہے کہ اُس کی وجہ سے اُس کی رُوح کے اور اللہ کے درمیان جو حجاب ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اور وہ مناجات میں اللہ تعالیٰ کے اس طرح روبرو ہو جاتا ہے جیسے کہ اُسے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اور نیز جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ دل سے اس طرح پردے اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ کیسے اُس پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اور خضوع و خضوع کے وہ کون سے کلمات ہیں اور بدن اور نفس کی وہ کون سی ہیئتیں ہیں جنکی مدد سے پھر ان پردوں کو دل سے ہٹایا جاسکتا اور گئی ہوئی کیفیتِ صفوری کو واپس لایا جاسکتا ہے۔ اور جب تک وہ "یقین" کی نعمت سے بہرہ یاب نہ ہو جائے۔ اور "یقین" سے میری مراد اللہ کے متعلق پوری جمعیتِ خاطر اور اُس پر اعتماد کے ہیں۔ اور نیز جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ "یقین" کی اس نعمت سے ہی دُنیا اور آخرت کی بھلائی کے لئے بجز و الحاح دُعا کرنا، اور اس حقیقت کی معرفت میں کہ خود اُس کے اپنے اعمال و اخلاق، اور نیز زمانے کے حوادث و مصائب اُس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ

یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور وہ جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔ یعنی اس حقیقت کی معرفت میں اُس کے دل میں جو دوسرے پیدا ہوتے ہیں، اُن سے خدا کی پناہ مانگنا، اور دُنیا اور آخرت کی بھلائی کے لئے جیسے کہ شروع میں ذکر کیا گیا ہے، بھجڑا لحاح دُعا کرنا، یہ دونوں کی دونوں باتیں اسی "یقین" کی وجہ سے ہی ظہور میں آتی ہیں۔ یعنی جب تک وہ اس کو نہ جان لے کہ یہ "یقین" ہی ہے جو ہر کام میں جو اُسے پیش آتا ہے، اُس کو استخارہ کرنے کی راہ دکھاتا ہے اور گھبراہٹ میں دُعا کو پناہ کا وسیلہ بنا سکتا ہے، اور یہ "یقین" ہی ہے جو علم و معرفت کی لغزشوں میں اضطرابی طور پر اُس سے توبہ و استغفار کرنا ہے اور نیز جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کے لئے دُنیا اور آخرت میں جو جو نعمت تیار کر رکھی ہے، اور جس کا کمال قُرب الہی اور جنت ہے، یہ جسم کی سب فانی اور عارضی لذتوں سے بہتر ہے۔ اور اس طرح جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ "طبیعت" کا حجاب کیا ہوتا ہے اور وہ حجاب انسان پر کس طرح غالب آجاتا ہے۔ اور نور طہارت اور اُس سے دل میں جو طہانیت پیدا ہوتی ہے، "طبیعت" کا یہ حجاب اس میں ملے عرقانِ نفس کو عرقانِ حق کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ایک شخص کے لئے اس عرقانِ نفس کی راہ میں یہ تین حجاب ہائے ہوتے ہیں۔ حجابِ طبیعت، حجابِ رسوم اور حجابِ حق، معرفتِ طبیعت کے غلط اور قاصر تقاضے حجابِ طبیعت میں شمار ہوتے ہیں اور حجابِ رسوم سے مراد جماعت اور قوم کی برائی رسمیں ہیں۔ اور حجابِ رسوم معرفتِ علم کی لغزشیں ہیں۔ مترجم

اس طرح گڑبڑ پیدا کرتا ہے۔ اور پھر کس طرح طبیعت کو زیر کر کے اس حجاب کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ اور آخر میں جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ "رسوم" کا حجاب کیا ہے۔ اور "عرفت" کا حجاب کیا ہے۔ اور ان کو کس طرح دور کرتے ہیں +

الغرض جو شخص ادھر کی ان چیزوں کو بنفس خود جان لیتا ہے، خواہ اُس کا ان چیزوں کو یہ جاننا اپنی ذاتی استعداد ہی کے مطابق ہو، وہ شخص اللہ تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور یہی وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان کی نشا نشت سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نفس کے خود ہی طبیب بنو۔ اس لئے تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم ان علوم کو جن کا ذکر اوپر ہوا ہے پس پشت ڈالنے میں مترادہ کرو +

چالیسواں مشاہدہ

اللہ تعالیٰ نے مجھے رُوح کی حقیقت سے مطلع فرمایا۔ اور بے شک روح عبارت ہے اُس شے سے کہ جب وہ بدن سے جدا ہوتی ہے تو انسان مرجاتا ہے۔ اور نیز رُوح ہی سے انسان میں احساس، حرکت اور زندگی ہے۔ اب رُوح کے کئی طبقے اور کئی لطیفے ہیں۔ اور رُوح کے ان طبقوں اور لطیفوں میں جو چیز بدن سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ "جسم ہوائی" ہے۔ یہ "جسم ہوائی" قلب میں ترکیب پاتا ہے، اور وہاں سے یہ سارے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ اور یہی "جسم ہوائی" انسان کی ادراکی اور طبعی قوتوں کا حامل ہے +

"جسم ہوائی" کے بعد رُوح کا دوسرا طبقہ "حقیقت مثالی" ہے اور اس سے مراد رُوح کی وہ حقیقت ہے جو عالمِ ناسوت میں آنے سے پہلے

عالم مثال میں تشکل پذیر تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ذریت آدم سے جو
 عہد و پیمان لینے کا ذکر ہے : تو یہ عہد و
 پیمان سنی آدم کی ارواح کی ان مثالی حقیقتوں سے ہی لیا گیا تھا۔ اس
 کے بعد روح کا تیسرا طبقہ "حقیقت روحیہ" ہے۔ اور یہ صورت انسانیہ
 کا ایک حصہ ہے۔ اور قوائے افلاک و عناصر کے جو شخص عوارض ہیں، وہ
 اُس کو اپنے اندر لئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے۔۔۔ اپنے خاص احکام
 ہیں۔ اس کے بعد روح کا "صورت انسانیہ" کا طبقہ ہے۔ اور روح کا یہ
 طبقہ افراد اور اشخاص سے جن میں کہ یہ "صورت انسانیہ" مشخص ہوتی
 ہے، ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد صورت حیوانیہ، پھر صورت ناموتی
 اور اس کے بعد صورت جسمیہ ہے۔ اور پھر طبیعت کلیہ کا ایک حصہ پھر
 باطن الوجود کا خارج کی لوح پر منبسط ہوتا ہے۔ اب جو شخص روح کے ان
 طبقات اور لطائف کے پیش نظر یہ کہتا ہے کہ روح عبارت ہے ایک جسم
 لطیف سے، جو بدن میں اس طرح حلول کئے ہوئے ہے جیسے کہ کوئلے
 میں آگ ہوتی ہے۔ تو بے شک یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے۔ اور اسی
 طرح جو شخص اس کا قائل ہے کہ روح ایک مجرد حقیقت ہے، تو وہ بھی
 سچا ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ روح قدیم ہے تو وہ بھی سچا ہے۔ اور اسی
 طرح جو شخص کہتا ہے کہ روح حادث ہے، تو وہ بھی سچا ہے۔ الغرض
 ارشاد خداوندی کے مطابق "لَکِنْ وَجْهٌ هُوَ مُوَلِّیْہَا" ہرگز وہ
 کی اپنی ایک سمت ہے، جس کی طرف وہ۔۔۔۔۔ رخ کرتے ہیں۔

لیکن اس ضمن میں یہ بات مخفی نہ رہے کہ ایک ہی تفسیر پر اختصار کر لینا
قصود ہیست کی دلیل ہے +

اس مشاہدہ میں یہ تحقیق بھی شامل ہے — رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "ہر نبی کو ایک دعا ایسی محضت ہوتی ہے،
جو ضرور مقبول ہوتی ہے۔" چنانچہ آپؐ فرماتے ہیں کہ "ہر نبی نے اپنی اپنی
دُعا مانگ لی۔ لیکن میں نے اپنی دُعا محفوظ رکھی ہے۔ اور وہ میں قیامت
کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کے لئے مانگوں گا۔" اب اگر تم یہ کہو کہ ہر
نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سے زیادہ مقبول ہونے والی دعائیں
عطا ہوئی ہئیں۔ اور اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی بہت
سی مقبول ہونے والی دعاؤں سے بہرہ یاب ہوئے ہتے۔ مثلاً آپؐ نے بارش
کے لئے دُعا کی اور وہ مقبول ہوئی۔ اور اسی طرح اور بہت سے مواقع پر
آپؐ نے دُعاں کیں، اور وہ مقبول ہوئیں۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دُعا کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور آپؐ کے اس
ارشاد کے سیاق و سباق سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی صرف ایک
ہی دُعا ہر نبی کو محضت ہوتی ہے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ
کون سی دُعا ہے۔ اس کے جواب میں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ دعا جس کا ذکر
اس حدیث میں آیا ہے، اُن دعاؤں میں سے نہیں جو عام اغراض میں

سے کسی خاص غرض سے خصوصی تعلق رکھنے کی بنا پر اُس کے لئے کی جاتی ہے بلکہ اس دعا کی نوعیت یہ ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لطف و کرم اور اُن کے ساتھ اپنی رحمت کے پیش نظر کسی رسول کو بھیجتا ہے، تو اس ضمن میں بندوں کی ان دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوتی ہے۔ یا تو وہ اُس نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہ اطاعت اُن کے حق میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے فیضان کا باعث بنتی ہے۔ اور یا وہ اُس نبی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اُن پر جو لطف و کرم ہوتا ہے، وہ ناراضگی اور غضب میں بدل جاتا ہے۔ الغرض بندے نبی کی اطاعت کریں یا اُس کی نافرمانی، ہر حال ان دو حالتوں میں سے کوئی بھی حالت ہو، نبی کو اس سلسلہ میں الہام ہوتا ہے۔ اور اس الہام کی اثر یہ ہوتی ہے کہ اُس کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اُن بندوں کے لئے دعا کرے یا اُن کے لئے بد دعا کرے، اور جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کے اُس لطف و کرم کا نتیجہ ہوتی ہے جو باعث بنا تھا بندوں کی طرف اُس کے رسول بھیجنے کا۔

اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے اپنی اس ایک دعا کو قیامت کے لئے باقی رکھنے دیا ہے + اور وہ میں اپنی رحمت کی شفاعت کے لئے مانگوں گا۔ اُس کی صورت یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جان لیا تھا کہ آپ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر صرف یہ نہیں کہ فقط اس دنیا ہی میں بندوں پر اللہ تعالیٰ

کا لطف و کرم عام ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپؐ کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپؐ حشر کے دن بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی عام رحمت کا سبب بنیں۔ چنانچہ ہم اس سے پہلے اس کتاب میں ذکر کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لئے قیامت کے دن شہید یعنی شہادت دینے والے ہوں گے۔ اور تمام سالوں کے لئے اس طرح شہادت دینا آپؐ کی خصوصیات میں سے ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپؐ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ وہ دُعا جو ہر نبی کی طرح آپؐ کو بھی عطا ہوئی تھی۔ اور یہ دُعا جیسا کہ ہم ابھی بیان کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اُس لطف و کرم کا منظر تھی، جس کا دُنیا میں نبوت کی شکل میں ظہور ہوتا ہے۔ آپؐ اس دُعا کو قیامت کے لئے رہتے دیں۔

الفرق یہ ایک راز ہے جس میں تمہیں خوب تدبیر کرنا چاہئے +

اگتالیسواں مشاہدہ

اس مشاہدہ میں یہ تحقیقات بھی شامل ہیں — میرے دل میں تخلیق و ایجاد کے علوم کا بالعموم اور عالم خیال میں جو تخلیق ہوتی ہے، اُس کے علوم کا بالخصوص فیضان ہوتا۔ اور نیز اس علم کا فیضان ہوتا کہ دو متناقض چیزوں اور دو ضدوں کا اجتماع فی نفس الامر ممکن ہے۔ اور اس اجتماع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان دو متناقض چیزوں میں سے ایک چیز ایک مقام میں ہو۔ اور دہاں اُس کے متعلق پورے جزم سے یہ بات طے ہو کہ یہ چیز ایسے ایسے ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز دوسرے مقام میں ہو، اور دہاں اس کے بارے میں پورے جزم سے یہ طے ہو کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ الغرض میرے دل پر ان علوم کا فیضان ہوتا۔ چنانچہ ان علوم میں سے جن کا بیان کرنا ممکن ہے، ہم یہاں تمہارے لئے اُن کو

بیان کرتے ہیں +

تخلیق عبارت ہے مختلف اجزاء کو جمع کرنے اور ان جمع شدہ اجزاء کے لئے جو صورت مناسب ہو، اُن پر اس صورت کے فیضان کرنے سے ، تاکہ ان اجزاء کے ملنے اور اُن پر اس صورت کے واقعہ ہونے سے ایک چیز وجود میں آجائے۔ تخلیق کسی عناصر یعنی ہوا ، پانی ، آگ اور مٹی سے ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ان عناصر کے اجزاء کا اجتماع ہوتا ہے۔ اور پھر اُن پر وہ صورت جو کیفیات ، کمیات اور دوسرے اعراض کے اعتبار سے اُن جمع شدہ عناصر کی عنصری صورت کے مناسب ہوتی ہے ، نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس طرح تخلیق کا یہ عمل کبھی انسان کی صورت اختیار کرتا ہے اور کبھی گھوڑے کی اور کبھی کسی اور چیز کی ، یہ تخلیق تو عناصر میں ہوتی۔ اور بعض دفعہ یہ تخلیق خیالی صورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ دماغ میں ادھر ادھر کے جو پرانگندہ خیالات تھے ، وہ جمع ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب خارج سے دماغ میں کچھ واقعی صورتیں آئیں تو اس ضمن میں یہ خیالات ایک مرکز پر مجتمع ہو گئے۔ اور ان پر ایک صورت کا فیضان ہوا جو ان خیالی صورتوں سے ایک اعتبار سے بلحاظ تجرّد کے ، اور ایک اعتبار سے بلحاظ مادے کے ساتھ ملوث ہونے کے ، مناسب اور موزوں تھی *

اس سلسلہ میں اس بات کا بھی خیال ہے کہ کسی محل میں کوئی تخلیق ہو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس محل سے خارج کی کوئی چیز اس میں داخل ہو جائے۔ ایسا ہونا محالات میں سے ہے۔ اور عقل کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔

ہاں اس ضمن میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سلسلہ تخلیق میں نشو و ظہور کا ایک محل سبب بنتا ہے نشو و ظہور کے دوسرے محل کا۔ اور ایک محل ظہور میں ایک چیز جو موجود ہوتی ہے، وہ سبب بنتی ہے دوسرے محل میں اس چیز کے ظہور کا۔ اور ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں طبیعت کلیہ کے اندر ایک نظم سے موجود ہیں۔ اور نیز نشو و ظہور کے یہ جو تمام منازل اور مقامات ہیں، ان سب میں طبیعت کلیہ ایک ہی طرح جاری و ساری ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو تمہیں چاہئے کہ اپنی نظر کو ہر چیز سے ہٹا کر تخلیق خیالی کا جو عالم ہے، اُس کی طرف منتقل کرو۔ کیونکہ تعبیر تحریر یا زندہ کرنا، مارنا، اور قرأت کے ذرائع فراہم کرنا یہ سب کی سب چیزیں ہی تخلیق خیالی کے عالم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہی وہ عالم ہے جہاں ”اشد“ کی ہر در ایک نئی شان ہوتی ہے۔“

اس ضمن میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ارادۃ الہی اس امر کا متقاضی ہوگا کہ وہ اس عالم خیالی میں ایک شخص کو پیدا کرے۔ چنانچہ اس تخلیق کیلئے وجہ تقریب ہم کی گئی۔ اور اس طرح اس شخص کے خیالی اجزاء جمع ہوئے۔ اور اس سلسلہ میں جو عجیب اسرار ہیں، اُن میں سے ایک بزرگی نسب کو وجود میں لانا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ایک آدمی میں بزرگی نسب کی قبیل کی پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ اور بعد میں وہ آدمی اصلاً شریفینہ النسب ہو گیا لیکن

لہ اشارہ سے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف مقل کیونکہ ہُوَ فِی شَآنِ۔

اس حالت میں یہ شخص ایک ہی وقت میں شریف النسب بھی ہوگا، اور شریف النسب نہیں بھی۔ لیکن آخریے تضاد کیا؟ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اصل میں شریف نہ ہو۔ لیکن اتفاق سے وہ ایسے زمانے میں پیدا ہوا کہ اُس وقت فلک کی جو حرکات تھیں، اور ستاروں کے آپس میں جو اتصالات تھے، اُن کا تقاضہ یہ تھا کہ اس شخص میں شرافت نسب ہو۔ اور میرے خیال میں یہ اُسی وقت ہوتا ہے جب رُحل کا آفتاب اور مشتری سے ایک لحاظ سے امتزاج ہو۔ اور اس امتزاج کی صورت یہ ہوتی ہے کہ رُحل کی حیثیت تو آئینے کی ہو۔ اور آفتاب اور مشتری کا نور اُس میں منعکس ہو رہا ہو، چنانچہ ایسے وقت میں جو آدمی پیدا ہوتا ہے، وہ ان ستاروں کے اس امتزاج کی وجہ سے نسب کی بزرگی اور شرافت کا حامل بن جاتا ہے باقی ان امور کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

غرضیکہ اس پیدا ہونے والے شخص میں رُحل، آفتاب اور مشتری کے اس طرح اتصال ہونے کا اثر ایک صورت کے طور پر اُس کے اندر آجاتا ہے بالکل اُسی طرح جس طرح بچے میں اُس کے والدین کے نقوش اور اُن کے خط وصال آجاتے ہیں۔ اب یہ جو مولود ہوتا ہے، اُس کو ورثے میں بزرگی نسب نہیں ملتی بلکہ اس ضمن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو طائر اعلیٰ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس مولود کو شریف النسب بنایا جائے۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے بچے کی تربیت ہوتی ہے، اُسی طرح اس مولود کے شریف النسب بننے کی حقیقت بھی طائر اعلیٰ میں نشو و نما پاتی ہے۔ اور جب یہ حقیقت طائر اعلیٰ

میں نشوونما پانچکئی ہے تو وہاں سے الہامات کے ذریعے حقیقت ملا سافل
میں نازل ہوتی ہے۔ اور ملا سافل وہ مقام ہے جہاں سے غیر کامل افراد
میں جو قوی ہوتے ہیں، اُن کی ہمتیں صادر ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب یہ
آدمی اپنی پھر پور جوانی کو پہنچتا ہے اور ستاروں کے اتصال کا وہ وقت
آتا ہے جو اس شخص کے لئے بزرگی نسب کے ظہور اور اُس کی عزت شان کا
متقاضی ہوا تھا تو اُسی وقت یہ ستر جو ملا را علی میں نشوونما پانچکا تھا،
ملا سافل سے اس دنیا میں نازل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا
ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ محفوظ تھا، اُس میں سے یا کتابوں میں سے
کوئی ایسی بات ظاہر ہو جاتی ہے جو اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ شخص
شریف النسب ہے۔ خواہ یہ بات واقعہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس
معاملہ میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ اس شخص کے نسب کے متعلق کوئی ایسی بات
مشہور ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے لوگ اُس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور
اُن کا اس امر پر اجماع ہو جاتا ہے کہ وہ اس شخص کو شریف النسب مانتے
اور اُس کی عزت و تنظیم کریں +

اب اگر یہ آدمی اہل صلاح و تقویٰ میں سے ہے تو بیشتر ایسا ہوتا
ہے کہ وہ خواب میں اپنے آپ کو شریف النسب دیکھتا ہے۔ اور اس سے
اُس کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس آدمی کے
متعلق کوئی پہلے کی بات یاد رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شریف النسب نہیں
تو اُس شخص کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور ملا سافل کی طرف سے بھی

اور یہ بات ملاء سافل میں بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو کہے کہ
 یہ شخص شریف النسب ہے، اُس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور اُس کی
 اس بات کا اس طرح انکار کر دیا جاتا ہے گویا کہ اُس نے کسی غیر شریف
 کو شریف کہہ دیا +

ہم نے اوپر یہ جو کہا تھا کہ ایک ہی آدمی ایک لحاظ سے شریف النسب
 ہوتا ہے، اور دوسرے لحاظ سے غیر شریف النسب، تو ہمارا یہ کہنا اہم تبارع
 نقیضین کی قبیل سے نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس شخص کا ایسا ہونا حقیقت
 میں وجہ تناقض نہیں ہے۔ کیونکہ اس معاملے میں دو اعتبارات ہوتے
 ہیں، چنانچہ ایک اعتبار سے ہی شخص غیر شریف ہوتا ہے۔ اب اگر اس
 معاملہ کو جملہ اعتبارات سے دیکھا جائے تو اس شخص کے بارے میں یہ جو
 دو بیان ہیں، ان میں پوری مطابقت ہوگی اور تناقض باقی نہیں رہے گا۔
 اس ضمن میں ایک ظالم خلیفہ کی خلافت کی مثال لیجئے۔ اس کی خلافت کو
 ایک اعتبار سے دیکھتے تو وہ صحیح ہوگی اور دوسرے اعتبار سے دیکھتے تو
 صحیح نہیں ہوگی۔ اور اسی سلسلہ میں قیامت کے قرب میں زمانے کی مدت کا
 مختصر ہونا بھی ہے، یعنی اُس وقت سال جیسے کے برابر ہو جائے گا
 اور مہینہ سہفتے کے برابر اور سہفتہ ایک دن کے برابر۔ اور وہ اس طرح کہ
 فنا و عدم کی صورت جو ملاء اعلیٰ میں انعقاد پذیر ہے، وہاں سے اُس کے
 ایک رنگ کا اس عالم ناسوت میں فیضان ہوگا۔ اور اُس کی وجہ سے
 لوگوں کو یوں خیال پڑے گا کہ زمانے میں وسعت ہے، حالانکہ وہاں وسعت

نہیں ہوگی۔ اور وقت کو جانچنے کے جو معیار ہونگے اُن میں خلل واقع ہو جائیگا۔ چنانچہ حالت یہ ہوگی کہ انسان پہلے ایک دن میں جو کام کر سکتا تھا، وہ اب اس کام کو ایک دن میں نہیں کر سکے گا۔ اور اس تبدیلی کا باعث فنا و عدم کی اُس صورت کی تاثیر ہوگی جو ملاء اعلیٰ میں قائم ہے۔ اور وہاں سے اُس کا فیضان عالم ناسوت میں ہوتا ہے۔ ملاء اعلیٰ کی اس صورت کی تاثیر کو لوں سمجھئے کہ دو دیواریں ہیں۔ اور اُن کے اوپر ایک تختہ رکھا ہوا ہے، اور ایک آدمی اُس پر سے گزرنا چاہتا ہے۔ اب اُس آدمی کی وہی قوت اُس پر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ چنانچہ اس تختہ پر گزرتے ہوئے اُس کے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہی تختہ زمین پر پڑا ہوتا تو یہ آدمی بغیر کسی خیال کے اُس پر سے اطمینان کے ساتھ گزر جاتا۔ یعنی اُس آدمی کا یہ وہم کہ وہ ایک ایسے تختے پر سے گزر رہا ہے جو خلا میں ہے اور وہ دیواروں پر پڑا ہوا ہے، یہ وہم اُس پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ چنانچہ اُس کے پاؤں اس تختے سے پھسل جاتے ہیں۔ ان فرض ملاء اعلیٰ میں فنا و عدم کی جو صورت ہے، عالم ناسوت میں اُس کے فیضان کی تاثیر انسان کی اس قوت وہمی کی تاثیر کی طرح ہوتی ہے۔ اجتماع نقیضین کی اور بھی ہر سی صورتیں ہیں۔ لیکن اس وقت ہم اُن پر گفتگو نہیں کرتے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان امور کو بہتر جانتا ہے۔

بیالیسواں مشاہدہ

مجھ پر مبدائے حیات اور اُس کے معاد کے اسرار کھولے گئے۔ معاد کے اسرار میں سے ایک ستر دوزخیوں کو کندھک کے کرتے اور اہل جنت کو ریشم و حریر اور دوسرے لباس ہائے فاخرہ پہنانے کے متعلق تھا۔ اور اسی طرح کا ایک ستر دوزخ والوں کے چہروں کے سیاہ ہونے اور اہل جنت کے چہروں کی بشاشت و تازگی، اور اس سے بلقی جلتی جو اُور چیزیں ہیں، اُن کے بارے میں تھا۔ اس ستر کی وضاحت موقوف ہے دو مقدموں پر۔ ان میں سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ انسان کے نفس اور اُس کے بدن کے درمیان ایک گہرا ربط ہوتا ہے۔ اور نفس سے یہاں مراد وہ چیز ہے جو انسان میں احساس اور حرکت کا باعث بنتی ہے اور اُس کے خارج ہونے سے انسان مرجاتا ہے۔ نفس اور بدن کا یہ گہرا ربط

اُن افرادِ انسانی میں خاص طور پر نمایاں ہوتا ہے، جن کی عقل و فہم اس بات کو آسانی سے سمجھ جاتی ہے کہ روح بدن ہی کا ایک وصف ہے، اور زندگی عبارت ہے اس روح سے۔ اور یہ روح بدن میں اس طرح سرایت کئے ہوئی ہے جیسے کہ کونے میں آگ ہو۔ روح اور بدن کے آپس کے اس گہرے ربط کا نتیجہ ہے کہ انسان خواب میں اپنے نفس کے اوصاف کو جو غیر مادی ہوتے ہیں، مادی صورت میں متشکل دیکھتا ہے +

اس سلسلہ کا دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک معنوی حقیقت عالمِ ناسوت میں ایک چیز کی صورت میں متشکل ہو جاتی ہے اور اس معنوی حقیقت کا عالمِ ناسوت میں متشکل ہونا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ یہ عالمِ خیال میں صورت پذیر ہو جائے۔ اور اس کی مثال سیدنا داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ اُس کی بیوی کے معاملہ میں زیادتی کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس واقعہ کی معنوی حقیقت عالمِ ناسوت میں دو فرشتوں کی صورت میں متشکل ہوئی۔ اور دو بکریوں کا جھگڑا لے کر حضرت داؤد کے پاس آئے۔ اور اس سے حضرت داؤد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا +

یہ دو مقدمے بطور تہید کے بیان ہو چکے۔ اب ہم اصل بحث پر آتے ہیں، دو فرشتوں کے جہنم میں گندھک کے کپڑے پہننے اور وہاں اُن کے چہروں کے سیاہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ دُشیا میں ان لوگوں نے کفر کیا۔ اور اس کفر کا رنگ اُن کے چہروں پر چڑھ گیا۔ اور اس کی وجہ سے

وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستوجب ہوئے۔ چنانچہ اُن کا دُنیا میں ہی کُفر اُن کے لئے دوزخ میں گندھک کے کپڑوں اور چہروں کی سیاہی میں بدل جائے گا۔ اسی طرح جنت میں اہل جنت کا ریشم و حریر کے لباسوں میں ملبوس ہونے اور اُن کے چہروں پر بشاشت و تازگی چھا جانے کا باعث یہ ہے کہ یہ لوگ دُنیا میں ایمان لائے اور اُن کے ایمان کا رنگ اُن کے نفوس پر چڑھ گیا۔ اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عنایت کے اہل بنے چنانچہ مرنے کے بعد اُن کے ایمان کا یہی رنگ جنت میں اُن کے لئے ریشم کے کپڑوں اور چہروں کی تروتازگی اور بشاشت میں بدل جائے گا۔ یاد ہے کہ یہ جو کچھ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، اس کا مشاہدہ خود میں نے ایک روحانی خواب میں کیا ہے۔

یہ تو موت کے بعد یعنی معاد کے اسرار کا ذکر ہوا۔ اب ابتدا سے حیات یعنی مباد کے اسرار کا بیان سنئے۔ میں نے اس پھیلے ہوئے وجود کو دو جہت سے ذات حق میں گم پایا۔ ذات حق میں اس کے گم ہونے کی ایک جہت تو یہ ہے کہ یہ وجود چونکہ خود ذات الہی سے برابر صادر ہو رہا ہے، اس لئے میں نے اسے ذات حق میں گم ہوتے ہوئے پایا۔ اور ذات حق میں اس کے گم ہونے کی دوسری جہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اس وجود میں ظاہر ہوئی۔ اور اُس نے ہر طرف سے اس وجود کو اپنے اندر لے لیا۔ چنانچہ اس طرح یہ وجود ذات حق میں مجھے گم ہوتا ہوا نظر آیا۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ وجود منبسط خود ذات حق ہے، ظاہر ہے

یہ اس کی فریب زدگی ہے۔ لیکن جو شخص کہ باریک میں نظر کرتا ہے، وہ تو یقینی طور پر اس معاملہ میں اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ ذات واجبہ حیوان الہی کا صدور ہوا جو کہ مبدائے اول میں مقیمیں۔ اور ان سے اس وجود منبسط کا ظہور ہوا۔ اور یہی وجود منبسط "فعلیت" اور "خارج" ہے۔ اس کے بعد اسی "خارج" میں اللہ تعالیٰ کی ایک "شان" کے بعد دوسری "شان" ایک مقدر شدہ ترتیب کے مطابق جو مبدائے اول میں پہلے سے محفوظ ہو چکی تھی، ظاہر ہوتی گئی۔

لہذا ذات واجبہ کا کلمہ پانا تو انسانی عقل کے بس کی چیز نہیں۔ لیکن چونکہ ذات واجبہ لا تعداد اسماء و صفات کی مرکز ہے، اس لئے ہم ان کے متعلق اپنی عقلیں لڑا سکتے ہیں۔ یہ اسماء و صفات ذات واجبہ کے اعتبارات ہیں۔ اور ان سب کا ایک ہی ذات سے صدور ہو رہا ہے۔ اور وہ ذات اپنی جگہ جوں کی توں قائم ہے۔ ذات واجبہ کے اسماء و صفات کا ایک نام "شیدون" ہے جس کی واحد "شان" ہے۔

تینتا الیساوال مشاہدہ

اولیاء اللہ سے کرامات کس طرح ظاہر ہوتی ہیں، اس بارے میں
 مجھ پر عجیب عجیب اسرار کا فیضان ہوتا ہے۔ کرامات کے متعلق تمہیں جاننا
 چاہئے کہ یہ نتیجہ ہوتی ہیں انسان کی اُس قوت کا جو نفسِ ناطقہ میں ہے۔
 چنانچہ جب انسان کے نفسِ ناطقہ کا ملاؤ اعلیٰ سے اتصال ہوتا ہے۔ اور
 اُس کی بہت شخصِ اکبر کی قوتِ عزم سے ملحق ہو جاتی ہے تو اُس کے
 نفسِ ناطقہ کی یہ بہت شخصِ اکبر کی قوتِ عزم کے لئے بمنزلہ اُس کی
 رضا مندی اور پسندیدگی کے بن جاتی ہے۔ اور اس طرح جو بات ہوئے
 دلی ہوتی ہے۔ وہ اولیاء کے لئے ایک حتمی عزم کی صورت اختیار کر لیتی
 ہے +

اس معاملہ میں دو حدیں ہوتی ہیں۔ ایک حد شخصِ اکبر کی قوتِ بہت

عزم کے ادا کرنے سے استحسان اور تخفیف سے القائے خیال سے متصل ہوتی ہے۔ اور دوسری حدودہ ہے جس میں نفس ناطقہ کی ہمت قوی خود نفس ناطقہ کی اصل جڑ سے ابھرتی ہے۔ اور وہ نفس کے اوپر اس طرح حاوی ہو جاتی ہے کہ اکثر اوقات نفس کا اس ہمت سے برابر اتصال رہتا ہے۔ الغرض یہ دو حدیں ہیں اور ان کے درمیان بہت سے مدارج ہیں۔ اور نیز اس سلسلہ میں مختلف اوقات، احوال اور اسباب کی بھی اپنی اپنی خصوصیتیں ہوتی ہیں +

اس کے علاوہ خود اولیاء کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ اولیاء ہیں کہ ان کے نفس ناطقہ کی ہمت ان کے سامنے متمثل ہوتی ہے۔ اور ان سے جو بھی آثار و کرامات ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کو خود اپنی اس ہمت سے صادر ہوتے دیکھتے ہیں۔ اور ان اولیاء کی دوسری قسم وہ ہے۔ جن کی ہمت ان کے سامنے متمثل نہیں ہوتی بلکہ یہ خاطر میں یا خیال میں یا لفظ میں سما جاتی ہے۔ اور اس طرح ان کے لئے اپنے نفس ناطقہ کی یہ ہمت قابل توجہ نہیں رہتی۔ اور اس وجہ سے ان کو اتنی فرصت مل جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اُس تدبیر کی طرف جو اس عالم میں برسرِ کار ہے اصرار اس کی اُس رحمت کی جانب جس کا یہاں فیضان ہو رہا ہے، متوجہ ہو سکیں۔ چنانچہ ان کی اس توجہ سے آثار و کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ ان اولیاء کی پہلی قسم یعنی جن کی کہ ہمت ان کے سامنے متمثل ہوتی ہے، وہ زیادہ تر ہندوستان، خراسان اور ان کے پڑوسی ملکوں میں پائے جاتے

ہیں۔ اور دوسری قسم کے اولیاء یعنی جن کی ہمت اُن کے سامنے مستل نہیں ہوتی، وہ حجاز، یمن اور اُن کے قرب و جوار کے ملکوں میں لٹے ہیں۔ مزید برآں اولیاء کے اپنے اوقات ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض دفعہ اُن پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اُس وقت وہ جس مقصد کے حصول کے لئے خالص ارادہ کر لیں وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس ارادہ میں خود اُن کے اپنے دل کا یہ خیال مزاحم نہ ہو کہ یہ چیز بعید از قیاس ہے یا یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جب دل میں یہ خیال آگیا کہ یہ چیز بعید از قیاس اور اللہ کی سنت کے خلاف ہے تو لازمی طور پر اس سے ارادہ میں تندہذب پیدا ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ حیا اور ندامت کے وقت آدمی خود بخود کام سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو رافعؓ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کے دو بازو پیش کئے۔ آپؐ نے اُن سے تیسری بار ایک اور بازو طلب فرمایا۔ تو حضرت ابو رافعؓ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بکری کے تو دہی بازو ہوتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خاموش رہتے، اور یہ بات نہ کہتے تو ہمیں ایک اور بازو بھی مل جاتا، بلکہ جب تک تم خاموش رہتے، اور ہم تم سے بازو کا مطالبہ کرتے جاتے تو اسی بکری سے ایک بازو کے بعد دوسرا بازو برابر ملتا جاتا۔ اس حدیث میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

نیز اولیاء کے اوقات میں سے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اُس وقت وہ

جو ارادہ کر لیں۔ اور اگر اُس ارادے کی مخالفت ہو، یا اُسے دُور کی چیز سمجھا جائے یا لوگ اُس کا انکار کریں تو اس سے اُن کے اس ارادے میں اُذر قوت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک دوسرے سے بازی سہ جلتے یا بہادروں میں نبرد آزمائی کرنے یا حریفوں میں مقابلے کے موقعہ پر ارادے میں مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں دلی رجحانات اور باطنی تقاضوں کے اعتبار سے بھی ادنیٰ کے دو طبقے ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے، جس کے دل میں جو ارادے اور رجحانات اُٹھتے ہیں وہ نتیجہ ہوتے ہیں اُس الہام کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کے دلوں میں کیا جاتا ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں نظام خیر کو قائم کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے، اس ضمن میں اس طبقہ کے ادلیاء کی ہمتوں میں دلوے اور حوصلے پیدا کر دیئے جاتے ہیں۔ اب یادو یہ بات کسی ایسے وقتی حادثے کے متعلق ہوتی ہے کہ اُس حادثے کے اسباب معین ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں حضرت خضر کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ایک گرنے والی دیوار کو نئے سرے سے بنا دیا، اور ایک لڑکے کو جان سے مار ڈالا۔ یا اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ کسی ایسے واقعہ کے متعلق ہوتا ہے جن کا کہ اثر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہتا ہے، جیسے کہ ایک گمراہ اور بے بصیرت قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہشت کے ذریعہ راہِ راست پر لانے کا ارادہ تھا۔ اب چونکہ یہ ارادہ ایک استمراری حیثیت رکھتا تھا، اس لئے اس ارادہ کا کوئی نہ کوئی سلسلہ برابر آپ

کے قلب مقدس سے متصل رہا۔ اس لئے یہ ارادہ ایک فوری حادثے کے ظہور کا سبب بن کر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ جیسا جیسا وقت اور جیسا جیسا موقع ہوتا، اُسی کے مطابق خاص خاص کام اور جزوی اور تفصیلی اطوار و اسراع ظاہر ہوتے رہے۔ یہ خصوصیت اولیاء کے اعلیٰ طبقے کی ہے جو کمال مطلق کا حامل ہوتا ہے۔ ان اولیاء کے ہاں کرامات، اشرف یعنی لوگوں کے دلی خیالات پر مطلع ہوتا، دعا کی قبولیت، کھانے یا پانی کی مقدار کو زیادہ کر دینا یا جیسے جیسے کہ حالات اور اسباب ہوں، انہیں کے مطابق شکلیں اختیار کرتی ہیں۔

الغرض لوگوں کو راہِ راست پر لانے کا ارادہ جس طرح استمراری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے متصل ہے، اسی پر آپ کے سرچشمہ علم کو بھی قیاس کر لو۔ بات دراصل یہ ہے کہ ملائکہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے قانون اور نوا میں کا ایک نمونہ قائم ہے۔ جب اہل زمین کے لئے خیر و فلاح کے ارادے کو حرکت ہوئی تو ملائکہ اعلیٰ کے اس نمونے سے علم کا سرچشمہ بھڑکا۔ اور یہ مستقل طور پر آپ کے قلب مقدس سے متصل ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے اوقات، مواقع اور نفسی کیفیات ہوتی ہیں، انہیں کے مطابق یہ علم مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ کبھی تو اس ضمن میں دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ اور کبھی علم کا یہ فیضان فرشتے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور بعض دفعہ خواب میں برکت کا نزول ہوتا نظر آتا ہے اور کبھی اس کی حد محض خواب تک رہ جاتی ہے۔

بدشگ اولیا میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ اُن کی کرامات کا باعث
 ملائکہ علیہ السلام فیضان نہیں ہوتا بلکہ ملائکہ ساقل کی طرف سے اُن کو یہ چیز حاصل
 ہوتی ہے۔ بدشگ یہ مقام کاملین کا نہیں، ہاں یہ اُوربات ہے کہ انکسائل میں
 جامعیت ہو۔ اور اس کی وجہ سے ملائکہ اعلیٰ کے اس فیضان کے ساتھ ساتھ اُسکے اندر
 ملائکہ ساقل کے نقائصوں کا بھی عمل دخل ہو چنانچہ صوفیائے اس مشہور قول میں کہ
 "عارف کی اپنی کوئی بہت نہیں ہوتی" اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ الغرض
 جب کوئی دہلی اپنی قوتِ عزم میں اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو شخص اکبر
 کی طرف سے اُس کے سویدائے قلب کو خلعتِ قطبیت سے سرفراز کیا جاتا
 ہے اور یہ شخص لوگوں کے لئے ملجا و ماویٰ اور اُن کے بکھرے ہڈوں کو سیٹھنے والا
 بن جاتا ہے لیکن میرے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ ان اوصاف کا حامل ایک
 وقت میں صرف ایک فرد ہی ہو۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس منزل کمال تک دو
 تین یا اس سے زیادہ بھی پہنچ جائیں۔ لیکن ہر شخص جو اس بارگاہ کمال تک
 پہنچتا ہے، وہ اس مقام پر اپنے رب کو یوں دیکھتا ہے جیسے کہ وہ یہاں
 اکیلا ہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ افرادِ انسانی میں سے ایک
 فرد ہو تو ہے۔ اور جہاں تک خود اُس کی اپنی ذات کا تعلق ہے، وہ اپنے
 آپ کو بلا مزاحمت خیرے اکیلا اور شن تہا سمجھتا ہے۔ خواہ ہزاروں اُس
 جیسے اُور بھی موجود ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس
 کمال کا جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، صرف ایک ہی کامل حاصل ہو سکتا
 ہے تو شاید اُس کا اشارہ کسی ایسے مرتبہ کمال کی طرف ہو، جو اس وقت

ہمارا موضوع بحث نہیں یا وہ اس تخصیص میں راہ راست سے ہٹ گیا
 ہو، اور اُس نے ہمارے اس بیان کو اس کے سوا کسی اور محمل پر حمل کر دیا
 ہو۔ الغرض میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شناخاں ہوں کہ اُس نے
 مجھے ان سب مقامات کمال کی شراب معرفت کے جن کائیں اوپر ذکر
 کرایا ہوں، پھسلنے ہوئے جام پلائے +

چوالیسواں مشاہدہ

میں نے خواب میں دیکھا کہ میں "قائم الزماں" ہوں۔ قائم الزماں سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں نظام خیر کو قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو اُس نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لئے مجھے بطور ایک ذریعہ کار کے مقرر کیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ کفار کا بادشاہ مسلمانوں کے شہر پر قابض ہو گیا اور اُس نے اُن کے مال و متاع لوٹ لئے۔ اور اُن کی اولاد کو اپنا غلام بنا لیا۔ اور اجیر کے شہر میں کفر کے شعار اور رسوم و شہزادہ کیا، اور خدا کی پناہ، اُس نے دہل سے اسلام کے شعار و رسوم کو مشا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو زمین والوں پر غضب آیا۔ اور میں نے اللہ کے اس غضب کو ملاءِ علی میں ایک مثالی صورت میں متشکل دیکھا۔ غضبِ الہی کی اس مثالی صورت سے میرے اندر بھی غضب کا اثر مترشح ہو گیا۔ چنانچہ

میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ غصے سے بھرا ہوا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا اُس وقت غصے میں آنا نتیجہ تھا اُس ناشر کا جو ملا اعلیٰ کی مثالی صورت سے مجھ میں آئی تھی نہ کہ میرے اس غصے کا باعث دنیا کے اسباب میں سے کوئی سبب ہوا۔ اسی دوران میں میں نے دیکھا کہ میں لوگوں کی ایک بڑی بھیر میں ہوں، جس میں کہ رومی بھی ہیں، اُن کا ایک بھی ما اور عرب بھی، ان میں سے بعض تو اونٹوں پر سوار ہیں اور بعض گھوڑوں پر، اور بعض پیادے ہیں۔ اس بھیر کی مناسب ترین مثال اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں حاجیوں کے جمع ہونے کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب میرے غضب ناک ہونے کی وجہ سے غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے؟ میں نے اُن سے کہا کہ ہر نظام کو توڑنا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کب تک؟ میں نے جواب دیا کہ جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ میرا غصہ فرو ہو گیا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ آپس میں لڑنے لگے۔ اور انہوں نے اونٹوں کے مونہوں پر وار کرنے شروع کر دیئے۔ چنانچہ اُن میں سے بہت سے تو وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اور اُن کے اونٹوں کے بھی سر ٹوٹے اور ہونٹ کٹے۔ پھر میں اُس شہر کی طرف بڑھا جو خراب کیا گیا تھا۔ اور اُس کے رہنے والوں کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے چلے۔ اور ہم نے بھی اُسی طرح ایک شہر کے بعد دوسرے شہر کو تباہ کیا، جیسے کہ کفار نے کیا تھا، یہاں تک کہ ہم اجمیر پہنچے۔ اور وہاں ہم نے کفار کو قتل کیا۔

اور اُن سے اس شہر کو آزاد کرایا۔ اور کفار کے بادشاہ کو قید کر لیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جمعیت میں کافروں کا بادشاہ، بادشاہِ ہلام کے ساتھ ساتھ جبار ہے۔ اسی اثنا میں بادشاہِ اسلام نے کفار کے بادشاہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ لوگوں نے اُسے پکڑا اور نیچے گرا کر اُسے چھری سے ذبح کر دیا۔ جب میں نے اُس کی رگوں سے خون کو خوب زور سے بہتے دیکھا تو میں پکار اُٹھا کہ اب رحمت نازل ہوئی ہے میں نے اُس وقت دیکھا کہ رحمت اور سکینت نے اُن سب مسلمانوں کو جو اس لڑائی میں شریک ہوئے، اپنے دامن میں لے لیا۔ اور اُن پر رحمت کا فیضان ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص اُٹھا۔ اُس نے مجھ سے اُن مسلمانوں کے متعلق پوچھا جو باہم ایک دوسرے سے لڑے تھے۔ میں نے اس شخص کو جواب دینے میں توقف کیا۔ اور اس بارے میں کوئی واضح بات نہ کہی۔

یہ خواب میں نے ذی قعدہ کی اکیسویں رات کو صبح ۱۱ بجے دیکھا۔

پینتالیسواں مشاہدہ

اس امر میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ حقیقت الحقائق ایک وحدت ہے جس میں کہ کثرت کا گزر نہیں۔ اس وحدت کے لئے تنزلات ضروری ہیں تاکہ یہ تنزلات واسطہ بنیں اس وحدت سے کثرت کے ظہور کا۔ اور اس طرح وجود کے مراتب کے احکام اور ان کی خصوصیات کا تعین ہو سکے حقیقت الحقائق کی اپنی وحدت خالص سے تنزلات کی طرف اور تنزلات سے وجود کے مراتب کی طرف حرکت تدریجی ہوتی ہے۔ اور اس حرکت سے سوائے اس سے اور کچھ مقصود نہیں ہوتا کہ اُس وحدت خالص کا جو ذاتی کمال ہے، اُس کا ظہور ہو سکے۔ وحدت کی یہ حرکت جو وجود کی کثرت میں منتج ہوتی ہے، اس کا باعث پاک اور مقدس محبت ہے۔ اور یہ پاک اور مقدس محبت وحدت کے اُس "ارادۂ اختیاری" سے جس کو بعض

لوگ اس حرکت کا سبب قرار دیتے ہیں، اعلیٰ اور برتر چیز ہے۔ اور اسی طرح یہ پاک اور مقدس محبت و وحدت کی "ایجاب طبعی" کی صفت سے بھی جو بعض دوسروں کے نزدیک وحدت کی اس حرکت کا باعث ہے، برتر و اعلیٰ ہے۔ "ایجاب طبعی" سے مراد یہ ہے کہ خود اس وحدت کی طبیعت میں بطور ایک امر واجب کے یہ بات داخل ہے کہ وہ کثرت میں ظاہر ہو۔

یہ محبت ابتدا میں بالکل بسیط ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے کثرت کا ظہور ہوتا ہے، اس محبت کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مراتب وجود میں سے ہر مرتبہ کی اپنی اپنی مخصوص محبت ہوتی ہے۔ اور ہر مرتبہ کی یہی مخصوص محبت ہی سبب بنتی ہے اُس مرتبہ وجود کے ظہور کا۔ یعنی یہ محبت ابتدا میں بسیط ہوتی ہے۔ اور پھر وجود کی کثرت کے ساتھ ساتھ اس سے بہت سی محبتیں ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں یاد رہے کہ گو یہ محبت ابتدائے امر میں بسیط ہوتی ہے۔ اور بعد میں اس سے بہت سی محبتیں ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن یہ محبت اس بسیط ہونے کی حالت میں بھی اُن تمام محبتوں سے جو بعد میں اُس سے ظاہر ہوتی ہیں، خالی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ تمام محبتیں اُس بسیط محبت میں جو ابتدائے امر میں تھی، داخل ہوتی ہیں۔ اور بعد میں مراتب وجود کے ساتھ ساتھ ان کا ظہور ہوتا ہے۔ وحدت سے مراتب وجود کا اس طرح صادر ہونا۔ اور پھر وجود کے ہر مرتبہ کی اپنی مخصوص محبت اور ان مخصوص محبتوں کا ایک بسیط محبت

سے ظاہر ہونا، ایسے اصول ہیں کہ جس شخص کو ذرا سی بھی سمجھ ہو، وہ ان میں شک نہیں کرے گا۔

اس ضمن میں ہمارا اور بھی مشاہدہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بسیط محبت کے اندر ان جزوی محبتوں کے تمام کے تمام مراتب کا مندرج ہونا ایک طرح پر نہیں ہوتا۔ بلکہ ان جزوی محبتوں میں سے ایک خاص محبت ظاہر واضح اور موجود بالفعل کے درجہ کی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جزوی محبت اور ہے، جو بسیط محبت میں اس طرح موجود ہوتی ہے جیسے کوئی چیز کسی دوسری چیز میں بالقوة موجود ہو۔ خواہ اس کا اس چیز میں بالقوة ہونا قریبی ہو یا دور کا معاملہ ہو۔ اس ظاہر و واضح محبت میں سے ایک محبت وہ ہے جس کا تعلق اولاً تو مظهر کلی کے ظہور سے ہے اور پھر ذات سے۔ وجود کلی سے آگے چل کر جو افراد نکلتے ہیں یہاں ان افراد کا ذکر نہیں۔ البتہ بعد میں جب وجود کلی سے افراد کے ظاہر ہونے کا وقت آتا ہے تو پھر ان افراد کے ظہور سے متعلق جو جزوی محبتیں ہوتی ہیں، وہ بیشک ظاہر ہو جاتی ہیں۔

الغرض ایک محبت تو یہ ہوتی جس کا تعلق وجود کلی کے ظہور سے ہے۔ اور دوسری محبت وہ ہے جو وجود کلی سے فرد کے ظہور سے متعلق ہوتی ہے۔ اب ایک فرد تو وہ ہے جس کی شبیہ عالم مثال میں قائم ہے۔ اور ایک فرد وہ ہے جو اس عالم میں پھیل جاتا ہے۔ چنانچہ عالم ناسوت کے بہت سے افراد پر اس فرد کا علی سبیل البدل مصداق ہوتا ہے۔ اور وہ اس طرح

کہ ایک مرکز ہے جس میں کہ ایک شخص کا وجود قائم ہے۔ اب وہ شخص نہیں رہتا، تو اُس کی جگہ دوسرا شخص لے لیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔

یہ محبت جو ان معنوں میں فرد کے ظہور سے متعلق ہوتی ہے، اُس کا مقصد ادلّٰیا تو اُس تدبیر الہی کا ظہور ہے، جس تدبیر کا تعلق کلی وجود کے ظاہر ہونے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس محبت کا تعلق کلی وجود کے ظہور سے ہوا تو پھر جس وقت اس کلی وجود سے افراد اور اشخاص ظاہر ہوئے تو ان کے ظہور کے ساتھ ساتھ ان افراد کے متعلق جو محبتیں تھیں، وہ بھی اُس محبت سے ظاہر ہوئیں۔ یا اُس محبت کا مقصد جو ان معنوں میں فرد کے ظہور سے متعلق ہوتی ہے محض تدبیر الہی کا ظہور ہے۔ یا اس سے مقصود صرف اُس نوع کے کمال کا اثبات ہے۔ الغرض ہم نے ان امور کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ اور نیز اس ضمن میں ہمیں اس کا بھی مشاہدہ ہوا ہے کہ انسانیت کے ظہور کا جو اساتذہ اصلی ہے وہ محض حیوانیت کے تابع نہیں بلکہ حیوانیت سے زائد انسانیت میں وہ محبت بھی ہے جو ذات واحد سے ابتدا میں ظاہر ہوئی تھی۔ اور اسی طرح حیوانیت کے ظہور کا جو اساس ہے، وہ بھی تمام تر نامویت یعنی نباتیت کے تابع نہیں ہے۔

ہم نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ محبت جو فرد کے ظہور سے متعلق ہوتی ہے، جب اس محبت کے پیش نظر ایسا فرد ہوتا ہے جو کہ تابع ہو الٰہیات اور کونیات کے دونوں عالموں کا، اور نیز اگر اس فرد

سے مقصود کل عوالم کے ظہور کی تدبیر ہو، تو ایسا فرد نبی ہوتا ہے۔ اس فرد نبی سے مراد حقیقت نبوت ہے جو کہ عالم مثال میں اپنی مثالی صورت کے ساتھ قائم ہے۔ یہی فرد جس کا کہ اوپر ذکر کیا، اصل اللہ نبی ہوتا ہے۔ عالم مثال میں اس فرد نبی کے اس طرح ظہور پذیر ہونے کے بعد یہ ہوا کہ اُس کی اس مثالی صورت سے عالم ناسوت میں بھی ایک نمونہ وجود میں آیا۔ پھر ایک اور نمونہ ظاہر ہوا۔ اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ یہاں تک کہ میدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں آئے۔ اور اُن کی ذات اقدس سے مرتبہ نبوت کے احکام مکمل ہو گئے۔ بہر حال اوپر کی یہ کیفیت اُس وقت ہوتی ہے، جب اس فرد سے کل عوالم کے ظہور کی تدبیر ہو، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ایسا فرد نبی نہیں ہوتا۔

اب اگر محبت وہ ہے جو وجود کلی کے ظہور سے متعلق ہے۔ اور اس ضمن میں وجود کلی سے افراد کے ظہور کا وقت آتا ہے تو یہ محبت دوسری بار فرد کے ظہور سے متعلق ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس فرد کے ظہور سے مقصود وجود کلی کے ظہور کی تدبیر ہے تو یہ فرد انبیاء میں سے ایک نبی تو ہوگا، لیکن وہ فرد جامع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اُس فرد کے ظہور سے مقصود صرف ایسے کمالات کا اثبات ہے کہ اُن کی وجہ سے الٰہی قوتیں کو بنیاتی قوتوں پر غالب آجائیں تو یہ فرد ولی ہوگا۔ ایسا ولی جو فنا و بقا کے مقامات کا حامل ہو۔ بسا اوقات نہ تو شرع میں اور نہ جب کہ نشاۃ کلیہ یا وجود کلی سے افراد ظاہر ہوتے ہیں، فرد کے ظہور سے محبت متعلق ہوتی ہے۔ بلکہ

عالمِ ناسوت میں افراد کے ظہور کے وقت فرد سے محبت کا تعلق ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس فرد سے محبت کی تبدیلی مقصود ہو تو یہ فرد انبیاء کا وارث ہوگا۔ اور اگر یہ مقصود نہیں تو وہ فرد ملکہ اعلیٰ کا وارث ہوگا۔ اور اگر اس فرد سے مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ صرف رائد یعنی ہدایت خود ہدایت یافتہ ہو تو یہ اولیاء کا وارث ہوگا۔ یہ باتیں جو میں نے یہاں بیان کی ہیں، بڑی مختصر کی ہیں، تمہیں چاہئے کہ ان کو خوب مضبوط پکڑو۔

اس کے بعد تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ فرد کے لئے ایسے احکام ہیں کہ فرد کے سوا اور کسی کے یہ احکام نہیں ہوتے، اور ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ فرد کا کہیں مستقر نہیں ہوتا۔ جب تک کہ نقطہ حلیہ جہاں سے کہ اُس نے اپنا سفر شروع کیا تھا وہاں واپس نہیں پہنچ جاتا۔ ہاں اس ضمن میں فرد کے لئے ہر منظر اور نشاۃ ایک مستقر ضرور بن جاتا ہے۔ لیکن اس مستقر میں فرد کی رفتار تیر سے بھی جب کہ وہ کمان سے نکلتا ہے، زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اور اُس کی یہ رفتار اُس وقت تک رہتی ہے، جب تک کہ وہ اپنے آخری مقام تک نہ پہنچ جائے۔ فرد کو اپنے اس سفر میں جن جن نشاۃوں اور مظاہر سے گزرنا پڑتا ہے، ان نشاۃوں کی آلائش میں سے کوئی چیز بھی اُس کے دامن کو لوث نہیں کرتی، جیسے کہ فرد کے علاوہ جو اور لوگ ہوتے تھے، اُن کو یہ آلائش لوث کرتی ہے۔ البتہ اللہ کی حکمت میں یہ بات مقدّر ہو چکی ہے کہ اس سلسلہ میں فرد کو جن نشاۃوں میں سے سفر کرنا پڑتا ہے، اُن میں سے ایک نشاۃ اُس نشاۃ سے جو اُس سے پہلے تھی، ضرورۃً استفادہ کرے۔

اس فرد کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ فرد کو "مَحَبَّتِ ذاتی" عطا ہوتی ہے۔ "مَحَبَّتِ ذاتی" عبارت ہے نقطہ حبیہ سے جو اپنے علم، احوال اور نشاۃ میں اُس مقام کی طرف لوٹتا ہے، اجمال سے کہ اُس کی حرکت کی ابتدا ہوئی تھی۔ باقی رہے فرد کے علاوہ اور لوگ، تو اُن کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ اور فرد کے ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ فرد کا ایک نشاۃ سے دوسری نشاۃ میں منتقل ہونے کا حقیقی سبب صرف محبت ذاتی ہوتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ فرد کا جب ایک نشاۃ کے مستقر میں ورود ہوتا ہے تو اس حالت میں اُس کے لئے ضروری ہے کہ اُس خاص نشاۃ کے جو احکام ہیں، اُن کی طرف وہ کچھ دیر التفات کرے۔ اور اس نشاۃ کی جو آخری بلندی ہے، اُس سے فرد کا اتصال ہو۔ اور اس پر وہ پوری طرح قابو پالے چنانچہ اس مقام پر فرد سے وہ وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں، جو فرد کے سوا دوسرے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ الغرض جب فرد اس نشاۃ کی آخری حد تک کو طے کرنے تو اُس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نشاۃ سے اس طرح نکال لے جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکل آتا ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو بطنِ مادر کی حالت یعنی "نشاۃ جنینہ" سے الگ کر لیتا ہے۔ اس ضمن میں فرد کی ایک نشاۃ سے باہر آنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے کہ فرد ایک نشاۃ کی منزل کو ختم کر کے باہر نکلے تو وہ نقطہ حبیہ جو اس کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنے اصلی مقام شرف اور اپنی پہلی بسیط حالت کو یاد کرتا ہے۔ اور اُس کی طرف اس نقطہ حبیہ کا

اشتقاق پڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اس نقطہ جُنبیہ کا خود اپنے اصلی مقام اور اپنی پہلی حالت کے لئے سرگشتہ و شیفنہ ہونا محبت ذاتی ہے۔ اور اس محبت ذاتی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب فرد سے اُس نشاۃ کے علائق کٹ جاتے ہیں۔ جس میں کہ وہ ہو۔ اور وہ مر جاتا ہے اور اس کا نسہ اُس کے کشیف ارضی جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ وقت آتا ہے کہ اُس کے نسے سے اُس کی رُوح بھی الگ ہو تو پھر نقطہ جُنبیہ کی محبت و شیفنگی اور اُس کی نشاۃ سے بے تعلقی واپس آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب رُوح کے الگ ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر نقطہ جُنبیہ کی یہ محبت و شیفنگی اور نشاۃ سے اُس کی بے تعلقی اُس کی طرف لوٹی ہے۔ اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ نقطہ جُنبیہ اپنے اصلی مقام شرف سے جہاں کہ وہ پہلے بسیط حالت میں تھا، جا کر مل جاتا ہے۔

باقی رہا نقطہ جُنبیہ کا بدن کے نشاۃ پر سواری کرنا، یعنی اُس پر پوری طرح قابو پالینا، تو یہ چیز انبیاء میں تو بالکل ظاہر ہے۔ البتہ انبیاء کے علاوہ جو اور لوگ ہیں، وہ انبیاء کی وراثت کے جو مناصب ہیں جیسے کہ مجددیت اور قطبیت اور اُن کے آثار و احکام کا ظہور۔ یہ ان کے حامل ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر علم اور ہر حال کی حقیقت تک پہنچنا، اور ہر مقام کی اچھائیوں کو جمع کرنا، یہ چیزیں جب تک کہ خلقت پیدا ہوئی ہے، اور نیز جب سے کہ ہر انسان میں رقائے یعنی لطافتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اور ہر رقیقہ کے مناسبت جو احکام ہیں، اُن کا تسبیح ہوتا ہے۔ اور ہر رقیقہ کے

آثارِ قرادانی سے ظاہر ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک حالت دوسری حالت میں خارج نہیں ہوئی، یہ چیزیں حاصل ہیں +

اب رہ نقطہ حبیہ کا نشاۃِ نسہ کی پیٹھ پر سواری کرنا، یعنی اُس پر قابو پانا، تو کبھی یہ چیز نسے کے اُن علوم کے لئے جو اپنے ابدان میں مقید ہیں، اُس تدلیٰ اعظم تک جس سے کہ طبیعت کلیہ بھری ہوئی ہے، پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے اور کبھی یہ خارج سے آئی والی صورتوں اور کون و مکان میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے فیضان کا واسطہ ہوتی ہے۔ اس بارے میں اگر تم مجھ سے اصل حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ فرد کا جو بھی حال، یا مقام یا منصب ہوتا ہے، وہ اُسی کے اندر جو رقیقہ ہے، اُس کے اور اُس کی تدلیٰ کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ اب چونکہ صورت یہ ہے کہ فرد کا حال اور منصب تو تمام کے تمام عالم کو ڈھانپ سکتا ہے۔ اس لئے یہ احوال اور مناصب خود اُس کے اندر ہی ہوتے ہیں، جب یہ بات واضح ہو گئی تو تمہیں چاہیے کہ فرد سے جو اس طرح کی باتیں صادر ہوتی ہیں، جن میں اُس کی بڑی بڑی مہمتوں کے سر کرنے اور بلند مرتبہ منصب پر فائز ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تم اُس کی ان باتوں کو ان معنوں پر محمول کرو۔ اور اگر تم سمجھ دار ہو تو جان لو کہ اس مسئلہ کا جو خلاصہ مطلب اور اُس کی جو حقیقت ہے، وہ ہم پہلے ہی بیان کر آئے ہیں +

انسان میں دس ظاہر و نمایاں رقیقہ ہیں۔ اور ان میں سے ہر رقیقہ کا اپنا خاص حکم اور اثر ہوتا ہے۔ اور اُس رقیقہ سے اُس کے مخصوص آثار کا

ظاہر ہونا ایک لازمی امر ہے۔ چنانچہ ممکن نہیں کہ ایک شخص جس میں کوئی رقیقہ ہو، اور وہ چاہے کہ اُس رقیقے سے اُس کے مخصوص آثار ظاہر نہ ہوں، کیونکہ یہ رقیقہ پیدائش ہی سے اُس شخص کی اصل جبلت میں داخل ہوتا ہے۔ ان رقائق میں سے ایک رقیقہ قمریہ ہے اور وہ مقابل ہے ایسے اکتسابی علوم سے جیسے کہ علم حدیث ہے اور نیز یہ رقیقہ مقابل ہے اُن طرائق تصوف کی برکات کے جو طرائق کہ مشائخ صوفیاء کی طرف منسوب ہیں۔ اور ایک رقیقہ عطاردیہ ہے جو تصنیف و تالیف جیسے اکتسابی علوم کے مقابل ہوتا ہے۔ اور اس رقیقہ والے کی ہر علم میں جس پر کہ اُس کی نظر ہو، اپنی خاص رائے ہوتی ہے۔ خواہ وہ علم از قلم معقولات ہو، یا از قلم منقولات، اور انسان کے اندر ایک رقیقہ زہریہ ہے جو کہ جمال اور محبت کا رقیقہ ہے۔ اس رقیقے والا ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ اور ہر ایک اُس سے اس طرح محبت کرتا ہے کہ طرفین کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور ان میں سے ایک رقیقہ شمسیہ ہے، جو تمام پر غالب آنے کے مقابل۔ اور اس رقیقے والے کا یہ غلبہ معنًا استحقاقًا اور حفظًا ہوتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کی ساری مخلوق ایک حکم کے تحت آجائے۔ اور انسان کے اندر ایک رقیقہ بریخیہ ہے جو ہر کمال کے اثبات، اُس کی مضبوطی اور اس کے راسخ ہونے کے مقابل ہوتا ہے۔ اگر یہ رقیقہ نہ ہوتا تو ہر چیز لودی اور بے بنیاد ہوتی۔ اور ایک رقیقہ مشتریہ ہے۔ اور یہ قطبیت، امامت اور ہدایت کا رقیقہ ہے۔ اور اس رقیقہ والا لوگوں کے لئے مرکز بنتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعہ اپنے

رب کا قُرب حاصل کریں۔ اور ایک رقیقہ زُحلیہ ہے۔ اور یہ مقابل ہوتا ہے ہر رقیقہ کے بقاء، اُس کے اثبات اور ایک زمانہ دراز تک اُس کے اثر انداز ہونے کے۔ اور نیز سب سے مجرّد ہو کر طبعیت کلیہ تک پہنچنے کے۔ اور انسان کے اندر ایک رقیقہ ملا اعلیٰ کا ہے جو اُس ہمت کے مقابل ہوتا ہے، جو ہر اُس چیز کو جس سے وہ لُحّی ہوتی ہے، پوری طرح کھیر لیتی ہے۔ اور یہ رقیقہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اور اُس کی حفاظت کی رُشح یعنی اُس کے لئے بطور ایک قالب کے بن جاتا ہے۔ اور ایک رقیقہ ملا سافل کا ہے اور یہ اُس نور کے مقابل ہوتا ہے جو اس رقیقہ دالے کے ہاتھوں، پیروں، اُس کی آنکھوں اور اُس کے سارے اعضا میں داخل ہوتا ہے اور ایک رقیقہ اُس تدلی الہی کا ہوتا ہے جو بزرگانِ خدا کے لئے نازل ہوتی ہے۔ اس تدلی کے دو شے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو نورِ نبوت کا شعبہ ہوتا ہے اور دوسرا ولایت کا۔

ان سب رقائِق کے بعد اس شخص کا نفس جبلی طور پر قدسی بن جاتا ہے۔ اور اُس کی ایک حالت دوسری حالت کے لئے مانع نہیں ہوتی۔ اور نیز جب وہ سب چیزوں سے تجرّد اختیار کر کے نقطہ کلیہ سے متصل ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت میں نقطہ کلیہ کے احوال میں سے کوئی حال اُس پر وارد ہوتا ہے تو وہ فوراً اُس حال سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ بیشک اس احوال کی تفصیل بھی آئے گی اور اس نقطہ کی شرح بھی ہوگی۔

مزید برآں اس فرد سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں، اُن کا صادر ہونا فرد کے علاوہ دوسرے سے جو کرامات صادر ہوتی ہیں، اُن کی طرح نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں بات دراصل یہ ہے کہ دوسرے سے جو کرامات و خوارق ظاہر ہوتی ہیں، اُن کی نوعیت یہ ہے کہ ایک کیفیت اُس شخص پر غالب آئی اور اُس نے اُس کے وجود کے تمام حصوں پر قبضہ کر لیا اور اس طرح وہ کیفیت اُس پر پوری طرح سے تسلط ہو گئی چنانچہ آثار و کرامات کے سلسلہ میں جو کچھ اُس سے صادر ہوتا ہے، اُس کا دار و مدار صرف اسی کیفیت پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس فرد کا یہ حال ہے کہ اُس کے وجود کا ایک ایک جزو اپنی اپنی جگہ مستقل ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ چھپے کہ تم ابھی جان چکے ہو۔ یہ ہے کہ فرد میں ایک تو وہ کلی اور اجلی رقائق ہوتے ہیں جو افلاک کے نفوس اور اُن کی طبیعتوں سے آتے ہیں۔ اور نیز وہ رقائق، جو عناصر سے آتے ہیں اور اسی طرح وہ رقائق بھی ہیں، جو اُن مختلف اصناف کے کمالات سے آتے ہیں، جو خود اُسے حاصل ہوتے ہیں الغرض ان چیزوں کی وجہ سے فرد کے وجود کا ایک جزو اُس کے وجود کے دوسرے جزو پر مستقل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب اُس پر اُس کی ملکی قوت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ اُس کی بیہمی قوت اپنے تلقاضہ عمل سے معزول ہو جائے۔ اور اسی طرح جب اُس پر بیہمی قوت کا غلبہ ہو تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اُس کی ملکی قوت اپنے اقتضا سے دستبردار ہو جائے۔ اور نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب چیزوں سے مجرد

اختیار کر کے کسی کمال کا اسی طرح سے ہو جائے کہ اس کمال میں اُس کے قنا ہونے کی وجہ سے اُس کے دوسرے کمال کا اثر محو ہو جاتے۔ مختصراً فرد میں ہر چیز اپنے اندازے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کبھی اُس سے کوئی خارقِ عادت واقعہ ظاہر ہوتا ہے تو نیچے کی ان دو جہوں میں سے اُسکی کوئی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے۔ یا تو ذاتِ حق جو کہ سب کی مدبر ہے، اُس کا یہ ارادہ ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو کوئی دنیوی یا اخروی نفع پہنچائے یا اُن سے کسی مہیبت کو دُر کرے۔ یا یہ کہ اُس نے بندوں کے اعمال پر اُن کو عذاب دینے کا ارادہ کیا۔ اور ذاتِ حق کا یہ ارادہ اس فرد کے ہتھو عمل میں آیا۔ اور اس ضمن میں جو خرقِ عادت واقعہ رونما ہوا وہ اس فرد کی طرف منسوب ہو گیا۔ حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں اس فرد کی اصل حیثیت ایسی ہوتی ہے، جیسے کوئی میت غسل دینے والے کے ہتھ میں ہو۔ یعنی اس معاملہ میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔

اس ضمن میں فرد سے جو خارقِ عادت واقعہ ظاہر ہوتا ہے، اُسکی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سلسلہ میں جب فرد نے اپنی عقلِ حکمت اور فراست کی طرف رجوع کیا۔ اور اُس نے دیکھا کہ ایک چیز میں خود اس کے لئے یا دوسروں کے لئے نفع ہے۔ تو اُس کے اندر جو رقائق تھے، اور جن کا کہ ذکر اوپر ہو چکا ہے، اُن میں سے ایک رقیقہ اُس چیز کے منافع جو امور ہوتے ہیں، اُن کی طرف بسط کرتا ہے۔ اور اس طرح لوگوں کے لئے ایک خارقِ عادت واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور

پہر اس فرد نے جب اپنی عقل، حکمت اور فراست کی طرف رجوع کیا تو اُس نے سوچا کہ وہ واقعات جو بعد میں رُومنا ہونے والے ہیں، اُن سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اُس کے اندر جو رقیقہ قسریہ تھا، اُس میں بسط ہوا۔ اور اس سے اُس فرد نے ہونے والے واقعات کا علم حاصل کر لیا۔ اور اس علم کو اُس نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یا مثلاً اُس فرد نے ایک جماعت کو مسخر کرنے کا ارادہ کیا، تو اس سے اُس کے رفاق میں سے جو رقیقہ شمسیت تھا، اُس کے اندر بسط پیدا ہوا۔ اور اس کی وجہ سے اُس فرد نے جماعت کو مسخر کر لیا۔ الغرض یہ ہے دوسری جہ فرد سے ظہور کرامات و خوارق کی +

علاوہ ازیں اس دُنیا کی زندگی میں فرد کے خواص میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اُس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی اپنے پورے اخلاق اور اپنی پوری طبائع کے ساتھ عبادت کرے۔ اس میں بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی یہ عادت میں داخل ہے کہ جب اُس کے اندر کسی دُنیوی نفع کے حصول یا دُنیوی مضرت کو دور کرنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے تو وہ اُس کے لئے شجاعت کے کام کرتا ہے۔ اب اگر یہ انسان "فرد" ہو، یعنی جس "فرد" کے کہ اوصاف اوپر گزر چکے ہیں، تو اُس کے لئے احکام حق میں سے ایک حکم ملا، اعلیٰ میں تشکیل ہوتا ہے۔ اور پھر اس حکم سے جو ملا، اعلیٰ میں وجود پذیر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس فرد کے نفس میں ایک اثر مترشح ہوتا ہے۔ جس سے اُس فرد کے اندر ایک غائب

پیدا ہوتی ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لئے اُس کے اخلاق میں سے کوئی خلق پیش قدمی کرتا ہے چنانچہ اس طرح اس فروغ اعمال و افعال رونما ہوتے ہیں۔ اس حالت میں فرد کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں تک اُس کی اپنی خواہش اور مرضی کا تعلق ہوتا ہے وہ اس معاملہ میں مقام فتا میں ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنی ہر خواہش اور مرضی سے درگزر کرتا ہے۔ اور اس کی اپنی کوئی خواہش اور مرضی باقی نہیں رہتی۔ اور جہاں تک ذات حق کے ساتھ اُس کے تعلق کا معاملہ ہے، وہ مقام بقا میں ہوتا ہے، یعنی اگر اُس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اُس کے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے تو صرف ذات حق کی۔ الغرض یہ مطلب ہے فرد کا اپنے تمام اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا۔ اخلاق کی طرح انسان کی اپنی طبائع بھی ہوتی ہیں۔ اور ان میں سے ہر طبیعت کے لئے فنا و بقا کا مقام اور کمال ہے، جو اس ضمن میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان کے طبائع میں سے کوئی طبیعت ذات حق میں فنا ہو جاتی ہے تو اس طبیعت سے افعال و اعمال کا نظریہ ہوتا ہے۔ اور فنا و بقا کے علاوہ جو دوسرا کمال خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کی طبائع میں رکھا گیا ہے، جب یہ کمال انسان کی کسی طبیعت سے مرکب ہوتا ہے تو جس ستارے کا یہ کمال ہوتا ہے، اُسی کے مطابق اس طبیعت سے معنوی تخلیقات کا ظہور ہوتا ہے۔ مثلاً اگر اس کے نسبہ میں زہرہ ستارہ کا اثر ہے۔ تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اُس کی ہر حس اُس جہاں

سے لذت اندوز ہو، جو اللہ نے اپنی حسین چیزیں رکھا ہے۔ اور نیز وہ جمال سے اپنی اس لذت اندوزی ہی کو اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی فرمانرواری اور اُس کی بارگاہ میں اپنی نیازمندی سمجھے۔ چنانچہ اُس کی یہ ساری جیتیں اپنی ان جمالی لذت اندوزیوں کے ساتھ، اور وہ تمام حسین چیزیں جن کے جمال سے وہ لذت اندوز ہوتا ہے گویا یہ زبانیں ہو جائیں گی جو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اور اس سے اُس شخص پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی، جس میں وہ مستغرق ہو جائے گا۔ اور ایک مدت تک وہ اپنی اس کیفیت کے نشہ میں مست رہے گا۔ یہ تو انسانوں پر نہر ستارہ کی طبیعت کا اثر ہوا۔ اسی پر تم دوسرے ستاروں کی طبیعتوں کے جو اثرات انسانوں پر مترتب ہوتے ہیں اُن کا بھی قیاس کر لو۔

اس مسئلہ میں اگر تم مجھ سے حق بات پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ "فرد" کے حق میں جو اُن کمالات کا حامل ہوتا ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا، اپنے رب کی عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اپنی طبیعت کے کسی فطری تقاضے کو بجالا رہا ہو۔ چنانچہ اس تقاضے کو بجالانے میں اللہ تعالیٰ خود اُس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس ضمن میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے کسی فعل پر تنبیہ ہوتی ہے تو اُس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنی مخصوص نعمت کا ایک لباس پہنایا تھا، لیکن اُس نے اس لباس کے جو حقوق تھے، اُن کو ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ یہ تو

اس دنیا کی زندگی میں فرد کے جو خواص ہیں، اُن کا بیان ہوتا۔ اور عالم
 برزخ میں فرد کے خواص یہ ہیں کہ جب وہ موت کے بعد بدن کی قید سے
 نکل جاتا ہے تو اُس کے اندر اُس "طبیعت عامہ" کا اشتیاق پیدا ہوتا
 ہے، جو ہر موجود چیز میں پائی جاتی ہے۔ فرد کا اس "طبیعت عامہ" کی
 طرف یہ اشتیاق ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ انسان کے نفس ناطقہ کا
 بدن کی طرف اشتیاق ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نفس
 ناطقہ کا اشتیاق بدن کی طرف بسلسلہ تدبیر ہوتا ہے اور "طبیعت عامہ" کی
 طرف فرد کا اشتیاق عشق و محبت کا ہوتا ہے۔ الغرض مرنے کے بعد جب
 اُس فرد میں "طبیعت عامہ" کا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ
 ہوتا ہے کہ فرد خود اپنی بہت سے تمام اجزائے عالم میں سرایت کر جاتا
 چنانچہ وہ پتھر میں پتھر، درخت میں درخت، فلک میں فلک اور فرشتے میں
 فرشتہ ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں ایک حالت سے دوسری حالت میں
 جانے سے کوئی چیز اُس کو نہیں روک سکتی۔ جیسے کہ خود "طبیعت مطلقہ"
 کی اپنی کیفیت ہے کہ وہ ہر شے میں موجود اور ہر چیز میں جاری و ساری
 ہو گئی ہے۔ اس حالت میں فرد شے بہتر عجیب غریب آثار و احکام صادر ہوتے ہیں چنانچہ
 اُن آثار و احکام میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو بطور علم حضوری کے
 جان جاتا ہے کہ اُس کا مقام "طبیعت اولیٰ" کے ساتھ ہے۔ اور فرد کا
 اس حقیقت کو جاننا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ انسان کا نفس یہ جانے کہ وہ
 کھڑا ہے۔ حالانکہ اصل میں اُس کا بدن کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کا ایک

حقیقت کو اس طرح جاننا یہ علم حضوری ہے۔ لیکن انسان کا یہ جاننا کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ جاننا علم حضوری نہیں بلکہ اسے علم حصولی کہتے ہیں +

وہ عجیب و غریب آثار و احکام جو فرو سے موت کے بعد جب کہ وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، اور اُس کے اندر "طبیعت عامہ" کا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے اُس کی ہمت عالم کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتی ہے، ظاہر ہوتے ہیں، اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرد کی یہ حالت بعض دفعہ سبب بن جاتی ہے کسی تدریس کی کے فیضان کا۔ چنانچہ یہ تدریس کسی موطن اور مقام میں بطور پذیر ہوتی ہے اور اس طرح یہ ذریعہ بنتی ہے برکتوں کے نزول کا ۔

وَمِنْ بَعْدِ هَذَا مَا تَدْرُقُ صِفَاتُهُ
وَمَا كَثَمَهُ أَحْطَى كَدْحِي وَأَجْمَلُ

اس مقام سے اوپر جو مقام ہے اُس کی صفات بڑی دقیق اور نازک ہیں۔ اس لئے میرے نزدیک مناسب اور موزوں یہی ہے کہ ان پر پردہ ہی پڑا رہے ۔

اس مشاہدہ میں یہ تحقیق بھی شامل ہے — اس تحقیق میں سید عبد السلام بن بشیش نے صرفیہ کے مشرب کے مطابق جو اشارہ

فرمایا ہے ، اُس کی وضاحت کی گئی ہے ۔ اس سلسلہ میں موصوف فرماتے ہیں ۔ ”لے رت ! حجابِ اعظم کو میری روح کی زندگی بنا ۔ اور یہی وہ حجابِ اعظم ہے جس کی رُوح میری حقیقت کا راز ہے ۔ اور اس حجابِ اعظم کی حقیقت حقِ اول کے تحقق ہونے کے ذریعہ سے میرے تمام عالموں کو جامع ہے ۔“ موصوف کے اس قول میں حجابِ اعظم سے مراد نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ اقدس ہے ۔ جیسے کہ سید عبد السلام کے اُس قول سے جو انہوں نے پہلے فرمایا تھا ، واضح ہے ۔ اور وہ قول یہ ہے ۔ ”اے رب ! تیرا وہ حجابِ اعظم جو تیرے لئے تیرے سامنے قائم ہے“ سید عبد السلام نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ اقدس کو اس قول میں ”حجابِ اعظم“ سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ حقیقتِ محمدیؐ مُبدعات میں ، یعنی وہ چیزیں جن کا ذاتِ حق نے ابداع فرمایا ہے ، سب سے پہلے وجود میں آئی ۔ اور اس لئے یہ سب سے عظیم ترین ہے ۔ چنانچہ اس کے ثبوت میں صوفیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرتے ہیں ۔ ”سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ، وہ میرا نور تھا“ الغرض ذاتِ حق نے سب سے پہلے حقیقتِ محمدیؐ کا ابداع فرمایا ۔ اور پھر اس حقیقتِ محمدیؐ سے

لہ وجود باری تعالیٰ سے یہ کائنات کس طرح ظاہر ہوئی ، اس ظہور کو ابداع کہتے ہیں ۔ چنانچہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو مُبدِع اور کائنات کی کثرت کو مُبدِع کہتے ہیں ۔ مترجم

لے حقیقتِ محمدیؐ اور ہے اور وجودِ محمدیؐ اور ۔ ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے (مترجم)

اور حقائق نکلے۔ اور اس طرح یہ حقیقت محمدی ذاتِ حق اور دوسرے جو حقائق بعد میں پیدا ہوئے، اُن کے درمیان بطور ایک واسطے کے بن گئی۔

مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے، وہ باقی سب انبیاء کے لئے بمنزلہ ایک نبی کے ہے۔ کیونکہ سب انبیاء کی اوداح نے آپ ہی کی روح کے واسطے سے علوم و معارف اخذ کئے۔ چنانچہ جس طرح ایک نبی اپنی قوم میں ذاتِ حق کا ترجمان ہوتا ہے۔ اور وہ لوگوں کے اور ذاتِ حق کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح اقدس انبیاء کی اوداح کے لئے ترجمان بنی۔ اور وہ اُن کے اور ذاتِ حق ہے درمیان واسطہ ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ”حشر کے دن“ اُن لوگوں کا کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے اُس کے بائے میں ایک گواہی دینے والا حاضر کریں گے۔ اور (اے محمد) ہم تمہیں اُن سب ہولاء پر بطور گواہی دینے والے کے لائیں گے۔ اگر ہم اس آیت میں لفظ ہولاء جو ہے، اُس کے معنی گواہی دینے والوں یعنی انبیاء کے لیں۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صورت جس میں آپ اس عالمِ ناموس میں ظاہر ہوئے اور جس صورت سے کہ معجزات کا صدور و عمل میں آیا اور جس صورت کی زبان سے موافقت و احکام بیان کئے گئے۔ آپ کی یہی وہ صورت ہے جو ذاتِ حق اور خلقت کے درمیان واسطہ بنی۔ اور

لوگوں نے اُس کو ذات حق سے قُرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔
 علاوہ انہیں ہم اس سے پہلے بتا آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی تین کلی نشائیں (ظہور) تھیں۔ اور ان تین نشأتوں کے مطابق
 آپ کے توسط یعنی لوگوں کے لئے واسطہ بننے کی بھی تین قسمیں ہیں۔
 آپ کی ان نشأتوں میں سے پہلی نشأت عبارت ہے اُس مرتبہ سے
 جس کو صوفیاء نے ”حقیقت محمدیہ“ کا نام دیا ہے۔ اور ”حقیقت محمدیہ“ سے
 مُراد اللہ تعالیٰ کے اُٹھائے کلیہ کے احکام کا خارج میں کلی لحاظ سے متعین
 ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی نشأتوں میں سے دوسری
 نشأت عبارت ہے اُس مرتبہ سے جس کا نام صوفیاء کے ہاں ”روح محمدی“
 ہے۔ اور اس سے مُراد انساں کی اُس کے مظاہر اور تقیدات کے ظہور
 کے وقت ”حقیقت محمدیہ“ کے مقابل خود اُس کے اپنے آپ کا تعین ہے
 اور آپ کی نشأتوں میں آخری نشأت وہ ہے جو عبارت ہے آپ کے اُس
 مرتبے سے جس میں آپ اس عالم ناسوت میں ظاہر ہوئے۔ اسی نشأت سے
 آپ کے اُن ظاہری کمالات کا تعلق ہے جو گم کردہ راہ اُمت کو راہ راست
 پر لانے کے لئے آپ سے اُس وقت ظاہر ہوئے جب کہ چالیس سال کی
 عمر میں آپ کو لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ چنانچہ آپ نے اندھی
 آنکھوں کو روشنی دی، بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی۔ اور نہ بہرہ پردہ
 میں جو پیٹے ہوئے تھے، اُن کو بیدار کیا۔ اور اس طرح وہ لوگ اس قابل
 ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دی۔ اور وہ تہذیب

کی نعمت سے فیض یاب ہوئے۔ اور انہوں نے اُن احکام الہی کو جن کا کہ
لوگوں کو پابند بنایا گیا ہے، اور نیز ان احکام کے علاوہ دوسرے اعلیٰ معارف
کو جان لیا +

اولیاء میں سے کامل ترین دلی وہ ہوتا ہے، جو ان تین نشأتوں میں
جن کا کہ ذکر ابھی ہوا ہے، شاقم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر
ہو۔ لیکن اس ضمن میں یہ بات یاد رہے کہ وہ جزوی حقائق جو محبت،
محبوبیت اور اُن سے ملنے جھلنے دوسرے جو کمالات ہیں، اُن کی اپنے
اندر استعداد رکھتے ہیں، ان کا تعین اُسی وقت ہی ہوتا ہے جب انسان
کلی اپنے چیز مقام میں مستقل طور پر ظہور پذیر ہو چلتا ہے۔ چنانچہ (ان
جزوی حقائق کا خارج میں پہلا تعین حقائق کلیہ کے تعین روحی کے مشابہ
اور اُس کے مقابل ہوتا ہے۔ اور اسی بنا پر جب تک جزوی حقائق کا اس
مرتبہ میں تعین نہیں ہو جاتا، اُس وقت تک حقیقت محمدیہ سے ان
جزوی حقائق تک مدد نہیں پہنچتی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دلی میں جو کچھ
ہوتی ہے، وہ اسی حقیقت محمدیہ کی وراثت ہے۔ اور اُس دلی میں جو
جو استعدادیں ہوتی ہیں۔ وہ اُسے روح محمدی سے درشہ میں ملتی ہیں۔
اعراض عطایات کا مرتبہ تو ایک ہے لیکن ان عطایات کے وجود میں آنے
کے اسرار متحد ہیں :-

قصہ مختصر یہ بات تو بطور تمہید کے طے ہو گئی۔ اب ہم سید المرسلین
کے اُس قول کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں۔ موصوف دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ

سے اپنی فطری استعداد کی زبان سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ان تین نشأتوں میں بالاجمال، اور نیز ان میں سے ہر ہر نشأت کے مخصوص کمالات میں بالتفصیل آپ کا وارث بنائے۔ چنانچہ شیخ موصوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ناسوت میں جو کمالات تھے، اُن کا وارث بننے کے سوال کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔ "اے رب! تو حجاب اعظم کو میری روح کی زندگی بنا۔ اس روح سے اُن کی مراد وہ رُوح ہے جو اس مادی بدن میں پھونکی جاتی ہے۔ اور پھر وہ زندگی میں اس بدن کی مدد کر اور منتظم ہوتی ہے اور اسی سے بدن میں حِس اور حرکت پائی جاتی ہے۔ اور یہی وہ رُوح ہے جو جزوی افراد کو جزوی کمالات کا اہل بناتی ہے۔ اور نیز وہ کلی افراد جو مجموعی کمالات کی استعداد کے مالک ہوتے ہیں اُن کی افراد کے اندر جو صورت ناموثبہ ہے، اُس کو کہیں بیان کرتے ہوئے ہم اس رُوح ہی کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ الغرض شیخ موصوف کا یہ کہنا کہ "اے رب! تو حجاب اعظم کو میری روح کی زندگی بنا" اس میں شیخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو اپنی رُوح سے لئے زندگی کی تشبیہ دی ہے۔ اور ظاہر ہے زندگی ہی روح کا سب سے پہلا کمال ہے چنانچہ شیخ نے آپ کے فیض کو زندگی سے جو تشبیہ دی ہے، اس تشبیہ میں جو حِس ہے وہ تم سے مخفی نہ رہنا چاہئے۔

اُس کے چل کر شیخ نے اپنی دعائیں اس سوال کی خود ہی تشریح کر دی کہ چنانچہ "اے رب! تو حجاب اعظم کو میری روح کی زندگی بنا" کہنے کے بعد

وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ”یہی وہ حجابِ اعظم ہے جس کی رُوح میری زندگی کا راز ہے۔“ اور یہ اس لئے کہ جہاں ارواح کئی کاتعین ہوتا ہے، وہاں سے ہی حقائقِ جزوی کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ یعنی حجابِ اعظم کا تعلق ارواح کئی سے ہے۔ اور انفرادی زندگی حقائقِ جزوی سے متعلق ہوتی ہے۔ اور اس سلسلہ میں تم سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہے کہ شیخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو جس کا کہ فیضانِ موصوف اپنی حقیقت پر چاہتے ہیں، لفظ ”ستر“ یعنی راز سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس لفظ ”ستر“ سے اُس کا آثار و کمالات کا منبج ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس ”ستر“ سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ اس میں سُن و خوبی کے ایک ہی معیار پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے استعدادوں کا تعین ہو گیا ہے۔

اس کے بعد شیخ اپنی اس دُعا میں فرماتے ہیں: ”حجابِ اعظم کی حقیقت میرے تمام عالموں پر جانت ہے“ اور یہ تعبیر ہے شیخ کے اس سوال کی کہ وہ کمالات جن کی وارث ”حقیقتِ محمدیہ“ ہے۔ اور اگرچہ یہ ”حقیقتِ محمدیہ“ اپنے سے کم مرتبے میں ظاہر ہوئی ہے۔ ”لے رب! تو مجھے ان کمالات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنا“ اس ضمن میں یہ بات بھی درج ہے کہ اس حجت سے کسی ولی کے کامل ترین ہونے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ خارج میں جو نشانی ہیں اُن کے منقالب اُس کی ان در رقائق ہوں اور دراصل واقعہ یہ ہے کہ ان رقائق میں نہرِ قیامت کی ایک نہایت کی اجمالی صورت اور اُن کے احوال کی معرفت سے عبارت ہوتا ہے چنانچہ اُن مرتبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق کرنا والے کی حقیقت پر اُن کی طرف

سے جو فیضان بھی ہوگا، وہ تمام عالموں کو جمع کرنے والا ہوگا اور اسی لئے شیخ اس کے بعد ہی اسی دعائیں فرماتے ہیں کہ "اے رب! حق اول کو متحقق کر کے اس کو واسطہ بنا کہ حجابِ اعظم میری روح کی زندگی ہو جائے۔" "متحقق کر کے" کے معنی "خارج" میں کسی چیز کو متحقق کرنا ہے۔ اور یہاں اس سے مراد "فیض مقدس" سے ہے۔ اور اس شخص میں قم سے یہ بھی مخفی نہ ہے کہ یہاں مضمہر کی جگہ منظر کا ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حق اول جب متحقق ہوگا تو اس کا متحقق اس لحاظ سے ہوگا کہ وہ "حق ہے" "حق" ان معنوں میں کہ وہ ذاتِ خود بھی متحقق ہوتا ہے۔ اور اپنے سوا دوسروں کے تحقق کا باعث بھی بنتا ہے۔ اور نیز وہ شہداء ہے تمام اشیاء کا۔ اور اس لئے وہ مرتبہ اول ہے۔ اور وہی سب وجودوں کا حور اول اور ماہیات کی پہلی ماہیت ہے۔

اس مشاہدہ میں یہ تحقیق بھی شامل ہے — معلوم ہوتا چاہئے کہ عارف کے لئے خود ذاتِ حق کا وصال اور ذاتِ حق کے اسما و تجلیات کا وصال برابر ہوتا ہے۔ بے شک ہم کہتے ہیں کہ عارف کو خود ذاتِ حق کا وصال ہوتا ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہ عارف اس ذات کا علم اور ادراک رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اس شخص میں جو کچھ ہم نے یہاں کہا ہے، محققین کے کلام سے ہماری اس بات کے خلاف جو دلائل

ہوتا ہے، تو اُس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ محققین نے ذاتِ حق سے نفس وصال کا انکار نہیں کیا۔ البتہ اس سلسلہ میں انہوں نے ذاتِ حق کو جاننے اور اُس کا احاطہ کر سکتے کی ضرورت ہی کی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سالک جب اُس حقیقت تک پہنچتا ہے، جس کو "انا" سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور نیز جب وہ اُس حقیقت "انا" کو اُس کے نیچے جو مراتب ہیں، اُن سے منزہ اور مجرّد کر لیتا ہے۔ تو اس حالت میں سالک کا تحقق، تقریر اور وجود کی طرف التفات ہوتا ہے۔ اور ان سب کی اصل وجود مطلق ہے۔ اس وجود مطلق کے کئی تنزلات اور بہت سے لباس ہیں۔ سالک تحقق، تقریر اور وجود کی طرف التفات کے ضمن میں وجود مطلق کے ہر تنزل اور اُس کے ہر لباس کو اس تنزل اور لباس کی حق کے ذریعہ جان جاتا ہے۔ چنانچہ وہ عالم مثال کا عالم مثال کی حق کے ذریعہ اور عالم روح کا عالم روح کی حق کے ذریعہ اور اک کرتا ہے۔ اور اس طرح وہ آدرگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اُس حقیقت کا جس کے بعد کوئی اور حقیقت نہیں، خود اُس حقیقت کے ذریعہ اور اک کرتا ہے۔ اور یہ ہے عارف کا ذاتِ حق سے وصال اور اس مقام میں اگر اُس کو علم ہوتا ہے تو یہی حقیقت "انا" کا۔ اور عارف اور اک کرتا ہے تو اسی "انا" کی حقیقت کا، عارف باللہ شیخ عقیف الدین تہستانی نے اسی نکتہ کی طرف اپنے ان اشعار میں کس خوبی سے اشارہ فرمایا ہے :-

دَعَا هَمَّتْ كِبْرَى فَرْزِي دَوَّابِطُهَا
يُحْيِي لَيْمًا بَيَّاتًا قُلُوبًا اِنْشَادًا
يُمَا لَعَالِي سَوْدَاكَ غَالًا خَلْدًا
اَعْلَا اَبُوَهَا اَم تَنْبِيءًا جَارًا

”محبوبہ کو میرے پالنے سے جو انکار کرتا ہے اُسکو چھوڑو
 اُس کو چھوڑو۔ اُس کا دل شق ہو کرے۔ اور سچی بات تو یہ ہے
 ایسے دل اس قابل ہی ہیں کہ وہ شق ہو کر اکیس — اگر ایک
 شخص اپنی محبوبہ کے رخسار کا خال بن جائے تو اُسے اس کی
 کیا پروا ہوتی ہے کہ اس بنا پر محبوبہ کے باپ کی غیرت مشتعل
 ہو گئی۔ یا اُس محبوبہ کے ہمسایہ کو اس کی خیر لگ گئی۔“

الغرض جو کاملین ہیں، اُن کو تو ذات حق کا بالفعل وصال ہوتا ہے
 اور اسی طرح انہیں ذات حق کے اسماء و تجلیات کے اصول میں بھی فنا و
 بقا اور تحقق حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ضمن میں ایسا ہو کہ یہ کاملین اس
 کے متعلق حالت انتظار میں رہیں۔ تو یہ بات جائز نہیں ہے بلے شک
 اس کے بعد یہ ضرور ہوتا ہے کہ وجود کی نشأتوں میں سے ہر ہر نشأت
 کے جو خصوصی احکام ہوتے ہیں عارف کو یکے بعد دیگرے ان میں سے
 گزرنا پڑے۔ گویا کہ جیسے عارف نے ذات حق اور اس کے اسماء و تجلیات
 کے وصال کے وقت ان تمام نشأتوں کے خصوصی احکام کا بھی احاطہ
 کر لیا ہو۔ لیکن عارف کا ان تمام نشأتوں کا یہ احاطہ اجمالی ہوتا ہے۔
 اور اُس کی تفصیل باقی رہتی ہے۔ چنانچہ اب جو وصال کے بعد اُسے
 ہر ہر نشأت کے احکام خصوصی سے گزرنا پڑا تو یہ تفصیل ہوتی اُس عارفی
 علم کی جو اُسے ذات حق اور اُس کے اسماء و تجلیات کے وصال کے
 وقت تمام نشأتوں کے احاطہ کے متعلق حاصل ہوا تھا۔ الغرض ان

معنوں میں کالمین کی ترقیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

اس مشاہدہ میں یہ تحقیق بھی ہے ——— ذاتِ اول یعنی خدا
 الخالق کو اشیاء کا دو جہت سے علم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک اُس
 کے علم کی اجمالی جہت ہے۔ اور اس کی تفصیل جیسے کہ جب ذاتِ اول
 کو اپنی ذات کا علم ہوا تو اس ضمن میں اُس نے وجود کے نظام کے سلسلہ
 میں اُس کا اپنا جو انتقنائے ذاتی تھا، اُس کو بھی جان لیا۔ بات یہ ہے
 کہ علتِ تامہ کا یعنی وہ علت جس کا لازمی نتیجہ اُس سے معلول کا صدور
 ہو اعلیٰ اس امر کی کفایت کرتا ہے کہ علتِ تامہ کے ساتھ ساتھ معلول
 کا بھی علم حاصل ہو گیا۔ اب جہاں تک کہ اشیاء کے عالم کا تعلق ہے وہ
 سب وجودِ الہی میں موجود تھیں۔ اور ان کا وجود اُن بمنزلہ امکان کے
 نہیں تھا۔ کیونکہ ایک چیز جب محقق ہوئی تو اُس کا مستحق ہونا اس بنا
 پر تھا کہ ذاتِ واجب نے اُسے متحقق کیا۔ اور اسی طرح ایک چیز وجود میں
 آئی، تو اُس کا وجود میں آنا اسی وجہ سے تھا کہ ذاتِ واجب نے اُسے
 ایجاد کیا۔ غرضیکہ ہر چیز کے متبادل ذاتِ واجب کا ایک کمال اور اہل کا
 انتقنائے ذاتی ہے۔ اور ذاتِ واجب کے یہی وہ حالات ہیں جو اشیاء
 کے ظہور کا منبع اور اُن کے حقائق کی اصل کنبہ ہیں۔ چنانچہ جس طرح ذاتِ
 واجب کا ہر کمال خود اپنی خصوصیت کے اعتبارات ایک نہ ایک چیز کو

وجود میں لانے کا متقاضی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز بھی وجود میں آنے کے لئے ذات واجب کے ایک نہ ایک کمال کی محتاج ہوتی ہے۔ گویہ کہ ذات واجب کے یہ کمالات اور یہ انبیاء امر واحد ہیں۔ لیکن یہ کمالات ذات واجب کے لوازم اور اُس کے ذاتی اعتبارات میں بمنزلہ اُس کے علم، اُس کی قدرت اور اُس کی حیات کے ہیں۔ یعنی یہ سب کے سب معلولات ہیں اُس ذات واجب کی علت تامہ کے۔ اور اُسی سے ان سب کا صدور بھی ہوتا ہے۔

ذاتِ اول کو استیاد کا علم جس طرح ہوتا ہے اُس کی پہلی جہت یعنی جہتِ اجمالی تو یہ ہوئی۔ ذاتِ اول کے علم کی دوسری جہت تفصیلی ہے۔ اور اس کی شرح یہ ہے کہ ہر چیز جو موجود ہے۔ وہ معلول سے ذات واجب کی۔ یعنی اُس کے وجود میں آنے کے لئے ذات واجب علت بنی۔ اور جو چیز معادلات نہیں یعنی اُس کی کوئی علت نہیں تو اُس چیز کا تحقق ہونا بھی ممکن نہیں۔ اور اس سلسلہ میں یہ بات بھی ضرور ملحوظ ہے کہ یہ معادلات ذات حق کی اس طرح محتاج نہیں ہیں جیسے کہ ایک عمارت کا بننا معمار کا محتاج ہوتا ہے یعنی جب عمارت بن گئی تو پھر معمار کی ضرورت نہ رہی بلکہ ان معلولات جتنک کہ وہ معلولات موجود ہیں اپنے تئیں اپنے جوہر ہونے، تحقق ہونے اور قیام پذیر ہونے میں برابر ذات واجب کی حاجت نہ رہتی ہے اور ذات واجب ان معلولات کو وجود میں لانا اور اُس کا انکو تحقق کرنا ہی فی الحقیقت ان معلولات کے وجود اور تحقیق پذیر ہے۔

لہٰذا ہم سے تو علم ہی پیدا ہوتا ہے۔ وجود کے لئے کوئی علت چاہئے۔ مترجم

ہونے کی اصل ہے۔ اور نیز اشیا کی ماہیات میں آپس میں ایک دوسرے سے جو امتیاز پایا جاتا ہے، تو یہ نتیجہ ہے ذات واجب کی طرف سے ایجاد، تحقق اور تقدیم کی جو حیثیتیں ہیں، اُن کے باہمی امتیاز کا۔ اور ذات واجب کا ان معلومات کے ساتھ جو ارتباط پایا جاتا ہے، وہ اُس ارتباط سے جو ایک صورت اور اُس کے محل صورت میں ہوتا ہے، زیادہ قوی ہے۔ اور یہ ارتباط اس امر کا بھی متقاضی ہوتا ہے کہ اشیاء اپنے فاعل کے رد برو موجود ہوں۔ الغرض ذات اول ان اشیاء کو ان اشیا ہی کے ذریعہ سے جانتی ہے، نہ کہ اُن صورتوں کے ذریعہ سے جو ذات واجب میں منقوش ہیں۔ اور اشیاء کا یہی وہ علم ہے جو ذات واجب کو ان اشیاء کے وجود امکانی کے واسطہ سے ہوتا ہے۔ خواہ یہ اشیاء از قدیم مادیات ہوں یا از قبیل مجردات۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ جو اہر عقلیہ جن کے اندر اشیاء کی صورتوں کو منقوش مانا جاتا ہے، اُن کو ذات اول اور اشیاء کے درمیان اس علمی ربط کو قائم کرنے کے لئے واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیشک ان جو اہر عقلیہ کو واسطہ بنانے کی ضرورت مفروضات ہیں تو ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ مفروضات جو محض خیالی ہیں اپنا وجود رکھتے ہیں اور ان دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ذہن کرنے والوں نے غول بیابانی کے لمحے جیسے ذات فرض کیے ہیں۔ الغرض مطالبہ یہ ہے کہ ذات اول کو اشیاء کا علم اشیا ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے اُسے جو اہر عقلیہ کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم اس میں خوب غور و تدبر کرو۔

چھالیسواں مشاہدہ

تہیں معارضہ ہونا چاہئے کہ ملتوں اور مذاہب کو حق کی طرف مہذب
 کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ یہ ملت حق ہے یا یہ مذہب حق ہے۔
 اب جو کسی ملت اور مذہب کو حق سے موعوم کیا جاتا ہے تو اسے ایک دیکھنے
 والا اس نظر سے دیکھتا ہے کہ آیا یہ ملت یا مذہب اپنی واقعی صورت کے
 مطابق ہے یا نہیں۔ ہم نے اس معاملہ میں غور کیا کہ آخر کسی ملت یا مذہب
 کی یہ واقعی صورت کیا ہے کہ اگر وہ اس کے مطابق ہے تو وہ حق ہے، اور
 اگر وہ اس کے مطابق نہیں تو وہ باطل ہے۔ ہم نے اس کے دو ہی معلوم
 کئے ہیں۔ ان میں سے ایک، تو جلی معنی میں، اور دوسرے دقیق، جن کو کہ
 دور ہی سے دیکھا جاسکتا ہے۔ جلی معنی کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی عقائدی
 مسئلہ ہے تو اس کے اپنی صورت واقعی کے مطابق ہونے سے مراد یہ ہے

کہ خارج میں اُس مسئلہ کی جو صورت ہے، وہ اُس کی واقعی صورت کے مطابق ہو، مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے تو واقعہ معاملہ ایسا ہی ہو۔ یا اگر یہ دعویٰ ہے کہ مُردوں کا حشر کے دن دوبارہ جی اٹھنا جہانی لحاظ سے ہوگا تو واقعہ بھی یہی ہو۔ الغرض ہر وہ حکم جس میں کہا جائے کہ یہ چیز واجب ہے اور یہ حرام، تو اس حکم کے اپنی صورتِ واقعی کے مطابق ہونے کے یہ معنی ہوں گے کہ ملائعہ علیٰ میں اس حکم کی جو صورت قائم ہے، یہ حکم اُس صورت کے مطابق ہے مثال کے طور پر یہ حکم ہے کہ نماز واجب ہے۔ اب وجوب نماز کے حق ہونے سے مراد یہ ہوگی کہ قصداً قدر کی طرف سے ملائعہ علیٰ میں ایک ایسی مثالی صورت نازل ہوئی ہے، جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز کو اپنا شعار بناتا ہے تو وہ مثالی صورت جو ملائعہ علیٰ میں قائم ہے، وہ اس شخص کو پسند کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو نماز کو مضبوطی سے پکڑتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس شخص کے شے کا ترقی کرنا ایک لازمی چیز ہو جاتا ہے۔ اور نیز نماز کی وجہ سے اُس شخص کے شے سے وہ تاریک اثرات جو بھی قوت میں نفس کے انماک کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، بالکل اُسی طرح جیسے ادراک کھانے سے بدن میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور ٹھنڈ کا اثر جاتا رہتا ہے۔ الغرض وجوب نماز کے حق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کا یہ حکم ملائعہ علیٰ میں اس حکم کی جو صورت ہے، اُس کے مطابق ہو۔ یہ تو ہوا اعتقادات کا معاملہ۔ باقی رہے وہ احکام

جن میں وقت اور زمانے کی قید ہوتی ہے، یا قی نظام کے پیش نظر ان احکام کی خاص حدود مقرر کی جاتی ہیں، جیسے نماز میں پانچ وقت کی قید ہے۔ اور زکوٰۃ کے لئے کم سے کم دو سو درہم کا ہونا اور ان پر کامل ایک برس گزرنے کی شریعت کی طرف سے حد لگائی گئی۔ سو ان احکام کا اپنی صورت واقعی کے مطابق ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو سارے احکام ہیں ان کی ایک اصل ہے۔ اور اس ایک اصل سے ان احکام کے تمام قالب اور ان کے استنباح نکلے ہیں۔ اور اس اصل اور احکام کے ان قالبوں میں ایک تشبیہی وجود پایا جاتا ہے جو ملا و علی کے مدارک میں قائم ہے۔ اب اس تشبیہی وجود کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تشبیہی وجود کبھی اصل بن جاتا ہے اور کبھی یہ اصل تشبیہی وجود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی ملت اپنے اس تشبیہی وجود کے مطابق ہوتی ہے تو اُس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ ملت حقہ ہے۔

اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ فقہ کا یہ مذہب مذہب حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مذہب کے احکام ایک توجہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کے ان ارشادات کے اصل مقصود کے مطابق ہیں، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا وہ زمانہ جس کے مشہود یا بخیر ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اُس زمانے میں جس طریقے پر عمل ہوتا تھا، اس مذہب فقہ کے احکام اُس

لئے خلافت راشدہ کا زمانہ جس میں امت متحد و متفق رہی۔ مترجم

طریقے کے مطابق ہوں۔ اور نیز اگر کوئی فقہ کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے متعلق نہ تو کوئی نص قرآنی موجود ہے، اور نہ کوئی حدیث، تو اس مسئلہ کے حق ہونے کی یہ صورت ہوگی کہ اس ضمن میں تمام قرآن اس امر پر دلالت کریں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے پر گفتگو فرماتے تو ظن غالب یہی ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہ فرماتے۔ اور پھر فقہ کے اس مسئلہ کے استخراج اور استنباط میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ نصوص سے اس استخراج اور استنباط کی وجہ ظاہر اور واضح ہو۔ کہ اسالیب کلام سے واقف، اور احکام شرع میں شائع علیہ السلام کے پیش نظر جو مقاصد تھے اُن کا جاننے والا اس مسئلے کو دیکھے تو اُس کو اس مسئلہ کے طریقہ استخراج و استنباط کے صحیح ہونے پر شک نہ گزرے۔

الغرض مذاہب فقہ کے حق ہونے کی یہ شکل ہے *

اب رہے ملتوں اور مذاہب کے حق ہونے کے دوسرے معنی جو دقیق ہیں، اور اُن پر دُور ہی سے نظر پڑ سکتی ہے، تو اُن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ذات حق نے چاہا کہ وہ دنیا کی اقوام میں سے کسی قوم کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کرے کہ لئے ایسے بندوں میں سے کسی برگزیدہ بندے کو یہ الہام کرے کہ وہ ایک امت کی تشکیل عمل میں لائے۔ چنانچہ اس طرح یہ بندہ ذات حق کے ارادہ کا خادم، اور اس کی تدبیر کے متحرک لائے کا ذریعہ، اور اُس کی مددِ خفیب کے فیضان کا وسیع وسیع ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں ذات حق کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جس

نے اس برگزیدہ بندے کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس نے اس کی نافرمانی کی، اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی چنانچہ ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اس کی اس تدبیرِ خدو میں جو اس بندے کے ذریعہ دنیا میں برسرِ کار آتی ہے، محدود ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب بھی اس کی اس تدبیر کی مخالفت کے ساتھ ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ الغرض جب کسی ملت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتیاز حاصل ہوتا ہے تو اس ملت کے سامنے کے سامنے احکامِ حق سے موسوم ہوتے ہیں۔ اور ان احکام کو حق سے موسوم کرنے میں اجوبات پیش نظر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں احکام کی صرف اسی شیخ اور ان کے اسی قالب ہی میں اللہ تعالیٰ کی تدبیرِ مصروفِ کار ہوتی ہے۔ اور اس شیخ اور قالب کے علاوہ اس زمانے میں تدبیرِ الہی کا اور کوئی مظہر موجود نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ یہی کیفیت فقہ کے ایک خاص مذہب کی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت جو ایک ملت کی حفاظت کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ اس سلسلہ میں بعض اسباب کی وجہ سے فقہ کے ایک خاص مذہب کو اپنا مقصود بنا لیتی ہے۔ اور ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں اسی مذہب فقہ کو ماننے والے ہی ملت کی حفاظت کرنے والے ہوں یا مثلاً ایک ملک میں ایک فقہی مذہب کے تمام کے تمام پیرو ہیں۔ اور ان کا بھی فقہی شعار خاص و عام میں حق و باطل کے

لئے وجہ امتیاز بن گیا ہے۔ اس حالت میں ملائے علیہ السلام اور ملاء سافل میں اس ملت کا جو وجود تشبیہی ہے، وہ ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ملت دراصل اسی فقہی مذہب سے عبارت ہے، اور اس طرح ملائے علیہ السلام اور ملاء سافل کے مدارک میں ملت کے کُل احکام اسی فقہی مذہب کی مخصوص صورتوں میں مقید ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح یہ فقہی مذہب مذہب حق بن جاتا ہے، اور اُس کے حق ہونے کا مدار ملائے علیہ السلام اور ملاء سافل کے اُس وجود تشبیہی پر ہونا ہے۔ جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے۔

الغرض کسی ملت یا مذہب کے حق ہونے کے جو معنی ہیں۔ اور ان معنوں کے جو دو پہلو ہیں تو جہاں تک اُن معنوں کے جلی پہلو کا تعلق ہے اُس تک تو راغبین فی العلم کا گردہ اپنے علم کے ذریعہ اور اہل استدلال کی جماعت اپنے استدلال سے پہنچ جاتی ہے، لیکن جو ان معنوں کا دقیق پہلو ہے اس تک تو صرف نور نبوت کی مدد سے ہی رسائی ممکن ہے۔ اور اس نور نبوت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اُس تدبیر الہی کے احکام کا جس کے زیر تصرف سارے کے سارے انسان ہیں انکشاف ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ نور نبوت کا حصول تمام چیز ہستیں ہے اس لئے یہ پہلو جلی نہیں بلکہ دقیق ہے۔ اور اس کو دور ہی سے نظر ڈالی جاسکتی ہے۔

یہ بحث تو ختم ہوئی۔ اس سلسلہ میں اب ہم ایک اور بات کہتے ہیں

مجھے دکھایا گیا کہ حنفی مذہب میں ایک عمیق راز ہے۔ چنانچہ میں اس عمیق راز کو برابر غور سے دیکھتا رہا۔ اور میں نے اُس میں وہ بات پائی جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ کسی فقہی مذہب کے حق ہونے کا جو دقیق پہلو ہے۔ اُس کے لحاظ سے آج اس زمانے میں حنفی مذہب کو باقی سب مذاہب فقہ پر ترجیح حاصل ہے۔ گو بعض دوسرے مذاہب فقہ کسی مذہب کے حق ہونے کا جو جلی پہلو ہے، اُس کے اعتبار سے حنفی مذہب پر ترجیح رکھتے ہیں۔ میں نے اس ضمن میں اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ حنفی مذہب کا یہی وہ عمیق راز ہے جس کو بسا اوقات ایک صاحبِ کشف کسی حادثہ تک ادراک کرتا ہے۔ اور اپنے اسی ادراک کی بنا پر وہ حنفی مذہب کو باقی تمام مذاہب فقہ پر ترجیح دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس صاحبِ کشف کو اس امر کا الہام بھی ہوتا ہے کہ وہ مذہب حنفی کا حنفی سے پابند ہو۔ اور کبھی یہ صاحبِ کشف روایا میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اُسے مذہب حنفی کو اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ بہر حال اس مسئلہ کی اصل حقیقت یہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دی۔ تمہیں چاہئے کہ تم اس حقیقت کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر خوب غور و تدبیر کرو۔

صراطِ مستقیم ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ صراطِ مستقیم زمینی طبقہ کے کسی خاص مرتبے کا نام نہیں ہے، بلکہ صراطِ مستقیم عبارت ہے احکام الہی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ایک خاص حد تک ثابت قدم رہنے سے۔ اس ضمن میں میں نے تو یہ پایا کہ گویا خود مدبرِ حق نفوسِ انسانی میں صراطِ مستقیم کی حقیقت کا انعقاد فرماتا ہے۔ چنانچہ جن نفوس میں الہامِ حق کو قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ تو اُس انعقاد کو قبول کر لیتے ہیں اور جن میں الہامِ الہی کو قبول کرنے کی کم استعداد ہوتی ہے، وہ اس انعقاد سے کم مستفید ہوتے ہیں۔ اور میں نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا کہ صراطِ مستقیم تک پہنچنے کے لئے نفوس کو زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی اور نیز میں نے دیکھا کہ ششہائے دن و رات کے اوپر جو پل ہوگا، اور جس پر کہ سب کو گزرنا پڑے گا، وہ اسی صراطِ مستقیم کی حقیقت کا پیکرِ مثالی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں عالمِ نفوس کے اندر صراطِ مستقیم کو ایک معنوی شکل دی ہے، اسی طرح وہ دوسری زندگی میں عالمِ آفاق میں صراطِ مستقیم کو یہ صورت دے دیگا۔ میں نے دیکھا کہ صراطِ مستقیم کو کعبہِ مشرق کے جو ف یعنی اس کے اندر کے حصے سے مخصوص تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت سی چیزیں ایسی دیکھیں کہ ان میں اسی صراطِ مستقیم کے ان معانی میں بڑی مناسبت تھی۔ انچرفش مشرق کے دن صراطِ مستقیم کے یہی معانی ہیں جو مثالی صورتوں میں متماثل ہو جائیں گے۔ اور یہی راز ہے اُس عالم میں منبرِ سید نبوی اور مسجد

جو مٹی کے اس ستون کے ظاہر ہونے کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقت میں رویا تھا۔ اور نیز یہی راز ہے آپ کے اس ارشاد کا کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جنت کے باغچوں میں سے ایک باغچہ ہے۔

اس مشاہدہ میں یہ تحقیق بھی شامل ہے۔ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے جو بھی افعال کرتا ہے اُن افعال کے اپنے اسباب ہوتے ہیں کہ اُن کی وجہ سے اُن افعال کا اُس شخص سے صادر ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان ایک کام کرنے کا عزم کرتا ہے تو پہلے اُس کے نفس کے اندر اس کام کے لئے ایک سستی ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اُس شخص کے اعضا و جوارح اُس کے اس ارادہ نفس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس طرح اُس سے وہ کام صادر ہوتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے اور بہت سے منفی اسباب ہیں جو انسانی افعال کے لئے ذریعہ ظہور بنتے ہیں۔ اور وہ اتنے عمیق ہیں کہ بہت کم ہی اُن کا احاطہ کیا جاسکتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک عزم ہے۔

الغرض انسان کے افعال میں سے ہر فعل کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہوتی ہے جو اُس کے اس فعل کے ظہور پذیر ہونے کا باعث بنتی ہے مثلاً ایک شخص کے دل میں کوئی بکا عقیدہ تھا۔ اور اس کے بکے عقیدہ کا

نتیجہ یہ نکلا کہ اُس شخص کے اندر شوق و ذوق پیدا ہو گیا۔ یا کسی خاص حالت میں ایک شخص کے نفس میں کوئی خیال آیا۔ اور وہ خیال عزم کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ الغرض انسانوں کے افعال کے جو اسباب ہیں ان اسباب کی بھی اپنی علتیں ہیں۔ اور ان علتوں کا سلسلہ برابر آگے پہلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں یہ وجوب قطعی پر ختم ہوتا ہے مختصراً یہ افعال صادر تو بندوں کے ارادوں سے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے۔ اس ضمن میں یہ ملحوظ رہے کہ انسان کا ارادہ بھی ان افعال کے اسباب کے لئے بطور ایک امر واجب کے ہے چنانچہ جب انسان ارادہ کرتا ہے تو یہ ارادہ اُس کے جو ہر نفس سے اس طرح چمٹ جاتا ہے کہ پھر جو کچھ اس کے نفس سے صادر ہوتا ہے، اسی ارادے کی مرضی سے صادر ہوتا ہے۔ اور اسی ارادے ہی کے ذریعہ سے اُس کے نفس کی قوتوں میں سے کسی قوت کو حرکت ہوتی ہے۔ جسب ارادہ اس طرح نفس میں دخیل ہو جاتا ہے، تو اگر نفس اُس ارادے کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے نفس کو اذیت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ارادے کی مطابقت کرتا ہے، تو نفس کو مسرت ملتی ہے۔ نفس کی اذیت اور مسرت کی بعض خارجی تقریبیں بھی ہوتی ہیں۔ اور وہ یہ کہ اس ارادے کی جو مخصوص مثالی صورت ہے وہ نمود ہوتی ہے اسی کی مطلق مثالی صورت کا۔ اب جب ارادے کی اس مطلق مثالی صورت میں اذیت یا مسرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ فرشتے جو اس خدمت پر مقرر ہیں، اُن کو اُس بارگاہ سے الامام

ہوتا ہے۔ اور وہ اس نفس میں اذیت اور مسرت پیدا کرنے والے اسباب بن جاتے ہیں۔ اور یا اس نفس کی اذیت اور مسرت کا یہ سبب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کا ارادہ کیا۔ اور اس ارادۃ الہی کا اثر اس نفس پر پڑا۔ اور اُس کی وجہ سے اگر وہ اچھا ہے تو اُسے اس ارادۃ الہی سے مسرت ہوتی، ورنہ اُسے اذیت پہنچی۔ اور یہ خواہ اس دنیا کی زندگی میں ہو، یا اس زندگی کے بعد دوسری دنیا میں۔ الغرض نفس کی اذیت یا اُس کی مسرت کے یہ جتنے احتمالات ہیں، اُن میں سے ہر احتمال کی اپنی اپنی علتیں ہیں۔ اور اس دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، جب تک اُس چیز کی علتیں اُس کے وجود میں آنے کو واجب نہ کریں۔

جس طرح ہر چیز کی ایک علت مقدر ہوتی، جو اُس کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنی ہے۔ اسی طرح مبدائے اول کی طرف سے شریعتوں کا ظہور پذیر ہونا بھی واجب ٹھہرایا گیا۔ اور ان کے ظاہر ہونے کی صورت یہ مقرر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جان لیا تھا کہ جس زمانے میں کوئی شریعت نازل ہوگی، اُس زمانے میں "خیر و فلاح" اور "شر و عنت" کی صورت میں محدود ہوگی۔ اس لئے ضروری ہوا کہ وہ صالح نفوس پر شیطانِ الماشنوں سے ملوث نہیں ہوتے، ان لوگوں میں اس شریعت کے مستحقین جب کہ وہ صاحبِ شریعت سے معجزات صادر ہوتے دیکھیں پختہ اعتقاد پیدا ہو۔ اور اسی طرح عقلی صریح بھی اس شریعت کے پہنچانے والے کے سامنے ہونے پر دلالت کرے۔ اور وہ اس امر کی تصدیق کرنے کے مستحق

$$۳۷۷ = ۳۲ + ۳۴۵$$

شریعت نے واقعی بارگاہِ غیب سے اس شریعت کو لیا ہے۔ اور نیز
مبدأ نے اول کی طرف سے اس ضمن میں یہ بھی ضروری قرار پایا کہ زیادہ
سے زیادہ نفوس فطرتاً پختہ اعتقادِ الہی سے اشر پذیر ہوں۔ اور اس
کی وجہ سے اور ان نفوس میں عنہم و ارادہ کی ایک لہر دوڑ جائے اور
شریعتوں کے ظہور کے سلسلہ میں مبدأ نے اول کی طرف سے یہ پہلے سے
مقدر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سدور ہوا اور اس نے
پہنچیدوں کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتابیں نازل کیں۔ اور اس طرح
اُس کی نعمت کا اتمام ہوا، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ دلیل جو دونوں میں گھر
کر لے، وہ تو صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔

